

即刻開悟之鑰(九)

清海無上師

悠樂文開示專輯

清海無上師

即刻開悟
之鑰

第九冊

悠樂文開示專輯

清海无上师

即刻开悟之钥

（第九册）

悠乐文开示专辑

清海无上师世界会出版有限公司

简传前言

一位大开悟师父的等级，不是凡夫的能力及世界的语言所能触及，不论如何尽心描述她的思想生平，恐怕也无法道尽其一。

以前在印度，有一位修行人被指派替他师父写自传，经过几个月后，人家问他写好没有？他说还没有，再过一段时间，人家又问他，自传到底完成没有？他说：“我永远无法完成此项工作，除非我达到和我师父同样的等级，不然不可能真正了解他无形跟有形的工作，因为我师父是超世界的众生。”

青海无上师一向绝少提及她个人过去的生活，但各地学生对师父的生平感到强烈地好奇，无可避免地，一再提出各类问题，逼得师父不得不说。这篇简传就是收集各种有关师父的生平问题，综合编凑而成的，自然还有其不完美之处。

小讯息

清海无上师身为一位艺术创作者及灵性导师，喜爱一切能传达内在灵性之美的表达方式，所以她用“悠乐”来称呼越南，用“福尔摩沙”来称呼台湾。“悠乐”是越南的古称，代表“悠居乐业”，很快乐的意思；而“福尔摩沙”（意指美好）更能完全反映出这个宝岛及其人民之美。师父觉得用这样的名字可以带给当地及其居民更多灵性的提升及福报。

清海无上师简传

——爱的道路

清海无上师是世界知名的灵性导师、艺术家和慈善家，她的爱心关怀超越文化藩篱、遍及十方。无上师生于悠乐中部，曾赴欧洲留学，并在当地红十字会工作。她很快发现世界处处充满苦难，故决心找寻解除苦难的方法，并以此为人生的首要目标。当时清海无上师曾与一位德国医生结婚，过着幸福的婚姻生活。尽管分离对他们来说，是极为困难的抉择，她还是带着先生的祝福离去，以实现自己的理想。清海无上师随即展开求道之旅，追寻灵性的开悟。最后在印度喜马拉雅山，由一位开悟明师传给她观内在光和音的静坐法门，也就是后来她所传的“观音法门”。经过一段时间的精进修行，无上师达到了完全的证悟。

清海无上师世界会于一九八〇年代成立，以无上师的教理为宗旨。基于人们诚心的恳求，清海无上师开始分享“观音法门”，鼓励人们向内找寻自己伟大的本质。不久之后，美、欧、亚、澳、非五大洲和联合国纷纷邀请清海无上师莅临演讲。

清海无上师慈悲为怀，对贫苦弱势者无微不至地照顾，她的慈善工作超越所有界限，嘉惠世界各地穷困的人、困苦的老人、监狱受刑人、身心障碍者、游民及美国退伍军人等等。目

前全球暖化已引发种种危机，清海无上师慷慨捐赠数百万美元，提供人道援助，并指示世界会会员前往全球各地帮助无数的天灾受害者。此外，清海无上师关爱的对象也遍及地球上珍贵的动物朋友和生态环境。她的慈悲爱力感动了世上无数人的心，并启发人们效法她的无私典范。无上师运用她在绘画、灯饰、时装设计、珠宝设计等艺术创作的收入，为需要帮助的上帝子女带来慰藉。

近年来清海无上师撰写的三本著作：《真爱奇遇——我的鸟羽兄弟》、《今生有你——我的狗宝贝》和《高贵的野生》，均荣登国际畅销书排行榜冠军，并翻译成不同的语文版本。无上师借由心灵沟通和灵性洞察，深入了解备受珍爱的动物朋友之情感和想法，并记录在这些著作中，借以彰显他们高尚的精神和无私的爱。

为扬善褒德，激励人们见贤思齐，清海无上师于二〇〇六年三月设立了“全球优秀领导奖”，此后，又陆续设立“全球优秀英雄奖”、“全球优秀爱心奖”、“全球优秀诚实奖”、“全球优秀发明家奖”……奖项。这些荣誉受奖人包括个人、国家和组织。他们足为楷模的作为，对增进地球和谐、美丽和永续发展有重大的贡献。例如：斯洛文尼亚共和国第二任总统雅奈兹·德尔诺夫舍克博士 (Dr. Janez Drnovšek)；美国第四十五任副总统高尔 (Al Gore，与联合国跨政府气候变迁小组共同荣获二〇〇七年诺贝尔和平奖)；联合国跨政府气候变迁小组主席和印度能源研究所主任彦德拉·帕卓里博士 (Dr.

Rajendra K. Pachauri, 荣获二〇一〇年联合国人居署城市演讲奖); 美国太空总署首席太空研究科学家詹姆斯·韩森博士 (Dr. James E. Hansen, 荣获二〇〇九年罗士比奖章); 英国知名的灵长类动物学家珍古德博士 (Dr. Jane Goodall) 。

清海无上师也颁发“全球优秀英雄奖”、“全球优秀聪颖奖”……奖项给我们珍贵的动物朋友, 以褒扬他们冒险拯救其他生命的无私高雅义举, 并彰显他们在爱心行动中所展现的英勇、聪明与关怀的精神。

清海无上师无论在灵性或物质上, 都对世界贡献良多, 虽然她不求任何的认可, 然而世界各国政府和私人组织为了表扬她的无私奉献, 颁赠许多奖项给她, 例如: 顾氏和平奖 (二〇〇六年)、第二十七届泰利银像奖首奖 (二〇〇六年)、洛杉矶音乐周表扬状 (二〇〇二年)、世界精神领袖奖 (一九九四年)、世界公民人道奖 (一九九四年)。此外, 美国政府官员并明订二月二十二日和十月二十五日为“清海日”。迄今, 她仍然不遗余力帮助世界, 无数领导者和民众都对她的感激不已。

清海无上师是当今著名的环保先锋, 以其智慧与勇气对气候变迁议题发声疾呼, 事实上, 二十多年前她已经开始呼吁环保。她发起“您也可以选择这样的生活”及“SOS 遏止全球暖化”活动, 并以嘉宾主讲人的身份参与全球气候变迁会议, 引领大众关注当前世界灾难频繁的根本原因, 及其首要解决之道: 采行慈悲的纯素生活方式。现在广为大众熟知的口号: “纯素生活 创造和平”, 即由清海无上师所提出。

有鉴于食物的选择会对气候造成巨大的影响，为协助人们改采仁慈永续的生活方式，“爱家”纯素连锁餐饮店在清海无上师的鼓励下开始蓬勃发展。这些深受欢迎的餐饮店遍布世界各地，提供各式各样美味营养又平价的纯素佳肴，借以倡导健康饮食及推广最佳抗暖化之道，以保护这个世界与其居民，和共同生活于此的众生及我们的后代子孙，免于遭受全球暖化所造成的毁灭性影响。

在这世代，清海无上师无私奉献、孜孜不倦帮助世人，为宝贵的地球缔造光明的未来。

前 言

清海无上师讲经，一向避免使用艰深的字句，完全是以最浅显的口语化方式讲述，出书也不以文章优美取胜，为了让大众都能简单了解。弟子们不敢用凡夫的头脑改变内容，以免减少师父的加持力。

目 录

简传前言	3
小信息	4
清海无上师简传——爱的道路	5
前言	9
1. 学佛就是要成佛	11
2. 戒律的真义	21
3. 真理唯一	34
4. 佛度有缘人	44
5. 六度波罗蜜	63
6. 修行与持戒	83
7. 皈依与印心	97
8. 佛与人	113
9. 人生的目的	128
10. 以爱心化解仇恨	148
11. 持戒的重要	162
12. 无所不在的本来面目	170
印心——观音法门	176
出版品介绍	179
如何与我们联络	182

学佛就是要成佛

青海无上师讲于美国加州圣塔安那

一九八九年十月二十一日（原文为悠乐文）

※ 我们诚心会感动佛，祂会加持我们，那时我们自己内在的力量、我们的佛性，将会被唤醒而开始运作。

看到各位乡亲同胞平安抵达自由的地方，大家都健康快乐，师父很高兴也很感动。因为佛菩萨保佑，大家才能如此平安，物质和精神生活都很富足，师父在这里替大家感谢佛菩萨。

祖宗罪与定业

有很多人问师父，既然您已经成佛，为什么不救自己的祖国悠乐？可以这样做吗？其实，我们应该先救自己。释迦牟尼佛在世时，祂的国家也有很多战争，弟子们请求祂用神通与加持力调解双方、拯救国家，佛说：“不可以这样做，他们生生世世造下许多因果业障，必须清付，解决之后他们便会和好，到那时战争自然会消弭，目前我们无法介入！”佛的大弟子目犍连看佛不肯

帮忙，以为佛没有慈悲心，于是自告奋勇：“师父不帮，我来好了。”目犍连用神通把两个国家都收进钵中，以为避免了一场战争，几天后他打开钵，钵里面竟然全是血——两个国家在小小的钵里照样争战！

《金刚经》曾提到定业不能改。定业是业障的一种，根据天主教的说法，即是世代相传的祖宗罪。祖宗是谁呢？其实就是我们自己。我们前世犯错造下的“因”，转世回来业障又结“果”在自己身上。亚当和夏娃并没有留下什么原罪给后代，那样就太不公平！上帝不会这么做。圣经的叙述很简短，一般人又不够开悟，所以不了解真相。事实上，祖宗就是我们自己。好比一百年前你出生在甲氏人家，然后往生，一百年后，你又投胎在同一户人家，成为甲家的子孙，甲氏先祖其实就是你本人，只可惜没有人知道这个真相。祖宗罪就是自己以前所造的业障，所以说业障来自于自己。

有人问师父：为什么不救悠乐？阿弥陀佛！不可以这么做的。释迦牟尼佛曾经说过：要脱离苦海，就要遵从佛法。祂说：“以手指月，依指见月。”我们不能依赖佛，佛只是指引我们该走的方向。

佛陀自己也因为遵守佛法才成佛。假如我们想成佛、脱离苦海，就要遵守佛的戒律。想要达到天人的果位，就要遵守天人的戒律；想要成佛，就要遵守佛的戒律。

光是要做个好人，也有基本的法律要遵守，犯法只会找障碍给自己，让自己受苦。我们不该抱怨佛不解救我们，祂有，是我们自己不听从而已。好比生病时去看医生，跟医生说：我生病了，请给我药吃，替我治病。然而却不肯吃医生开的药方，当然病只

会越来越严重，甚至病死，你们明白这个道理吗？

神通不究竟

神通从来无法救人，就算暂时救得了，也不究竟，所以佛不要我们迷信。佛说一是一，说二就是二，讲什么都合逻辑。祂不会比手划脚、施展神通引诱我们：“看啊！我有神通！”然后手一指，一切就变成完美，佛没有这样说。祂告诉我们：有因就有果，想要得到幸福快乐的善果，必须先种下善因。

佛在世时，有一个老妇人的儿子生了重病，她祈求佛救她的儿子，佛救了她的儿子吗？没有。并不是佛不慈悲，而是佛明白因果，时候到了就该走，佛不想扰乱那个人的因果。一个人的因果牵连无数人，改变一个人的命运，将会牵连无数旁人的命运。

就像师父手里的佛珠，这是一位福尔摩沙弟子送给师父的，为什么有这串佛珠？故事是这样的：师父的一位弟子生病时，看到师父化身来救他，所以他做了这串佛珠送给师父当纪念。一串佛珠是由许多珠子串连而成，现在假如有人说：“师父，我很喜欢其中一颗，您可以送给我吗？”师父当然可以送给他，但是拿掉一颗，整串佛珠也会松开脱落，到时候又要一粒一粒捡起来重新串接。所以师父说：“算了吧，何必呢？”

要救人并不容易，除非那个人诚心想自救，并忏悔自己的过错。我们诚心会感动佛，祂会加持我们，那时我们自己内在的力量、我们的佛性，将会被唤醒而开始运作，一旦回归正道，路途就不再困难险阻。

如果你家在北方，却开车往南走，有些人知道方向搞错会掉转头，有些人却朝着错误的方向一直走下去，当然会越走越远。

也许有人会想：“有本领，你送我回家就好，何必多说！”问题在你不肯自己回头，非要等人家出动拖车来吊，不仅堵塞交通又耽误大众。所以，最好、最简单的方法还是自己回头。

同样的道理，学佛就要守戒，信仰任何宗教，都要遵守那个宗教的戒律，才能让自己走上正途。释迦牟尼佛与耶稣基督都不曾为了自身的利益，或是为求名望而强迫人受戒、招徕门徒。释迦牟尼佛与耶稣基督都是得道的人，都走过这条修行路，知道这是正确、安全的道路，才带领众生一起走。假如我们追随祂们的脚步，结果将会很美好。

若是不愿意追随，那也没办法了！就像家住北方，却偏要向南走，或是家在南方却朝北走，这样连明师也只有莫可奈何，明白吗？不是明师不帮我们忙，对祂们而言，要帮助我们是轻而易举的事，只是非得要等人家出动吊车，也太劳师动众了！而且吊车开上高速公路也会堵塞交通，所以，最好的方法还是自己回头。

回头是岸

戒律其实是用来保护自己的，佛也说：回头是岸。

有一天早上，师父讲经的时候，一只不知名的小虫飞进屋内，四处乱飞了一阵，后来黏上了蜘蛛网，挣扎着无法脱身。师父觉得它很可怜，就拿了一个杯子和一张纸，把它装在杯子里，放回屋外，它才总算自由地飞走。它在杯子里时挣扎得很厉害，以为师父要伤害它，它想要自由，却被困在杯中，几乎不能透气！它不明白师父的好意，只要忍受一下子，就可以被放生。

佛法就像那个杯子，暂时把我们框在一个范围内，目的是带我们去更自由的地方。好比那只飞虫，被装在杯中看起来没有自由，

以为有人要加害它，但是一会儿之后，它就真的自由了。这个世界的自由，不是真正的自由。也许有些时候我们会想：为什么要修行？生活好辛苦，三餐都无法温饱了，还要修行守戒，谁受得了？然而，假如我们做得到，我们将得到永恒的快乐、平安与自由，超越世间无常的自由。

悠乐人和东亚人深受东方哲学的熏陶，没有人不知道佛教、道教、儒教、天主教，每个人或多或少都受过某个宗教的影响。然而影响是一回事，能不能遵从教理又是另外一回事。假如我们是佛门弟子，就应该遵守佛的指示，改善自己的生活；假如我们是天主教徒，就应该遵从天主的教诲，然后我们将会看到生活有所不同。

假如不遵从佛或天主的戒律，一味贪求神通，又奢求生活能改善，那就比较困难。好比杯子里的飞虫，它越挣扎，师父就越难把它放到外面去。它必须先安静待在杯里，师父才能把它平安送到屋外。

身在异乡好修行

你们身在国外，每天忙着讨生活，也许会觉得修行比在悠乐困难，有没有人这样想？有人觉得在外地比较难修吗？（有人回答：是）难在哪里？其实在外地反而容易修行，因为这边生活条件比较好。

在美国，起码不用凌晨三、四点就起来准备小吃生意。而且天气太冷，没有那么多男男女女在街上游荡，也就没有人诱惑我们往外跑，是吗？假如看到很多人逛来逛去，难免会动心想跟去；没有人闲逛，我们的眼睛便能多休息，也不会想到处去找好东西吃。

诱惑减少了，就不用那么费力克制自己。

这里的酒馆也不比悠乐吸引人，在悠乐，大家可以坐上一整天，而这里的酒馆却冷冷清清。而且人地生疏，坐下来也不知道要跟谁说话，光是坐着喝酒，也要一直计费，音乐又吵杂，与悠乐完全不同。从这一点来看，这边是比较便于修行，你们同意吗？

还有很多其他理由：比如在这边亲戚比较少，串门子的机会减少，思念家乡时，也只能一个人待在家里，这才比较有时间修行；而在悠乐，亲戚朋友太多，一天到晚交际应酬，就没有时间了，在国外没有这些诱惑，对修行反而有帮助。就算想出门，也不知道要去哪里，亲戚朋友的屋子都小小的，容纳不下几个人；而悠乐的气候温暖宜人，即使坐在屋外都很舒服。在这里，酒喝多了就不能开车；在悠乐就不同，喝多少都没人说话，连警察都在喝嘛！这边法律比较严格，生活比较规律、安静，任何人想修行都比较容易，这些都是在国外修行的好处。

学佛就要相信因果，怨恨别人是不对的，唯有自己好好修行，用自己的功德影响别人；自己开悟后，才能够带领别人开悟和解脱。对于有爱国心、想为国家尽一分心力的悠乐人，师父建议大家一个最好的方法——就是以修行回报四重恩：家国恩、父母恩、众生恩和三宝恩。如果我们采取暴力，遭殃的也是自己的亲戚朋友而已；连年争战，牺牲了多少青年才俊，只剩下老人。在战争中死去的，正是我们自己的兄弟子孙，不是别人。

师父认为最好的方法就是修行。修行后，我们可以用功德化解兄弟亲友之间的纷争，假如每个悠乐人都修行，一个人可以度很多人，迟早国家就可以自然地解脱，明白吗？

我们改变不了世界，就改变自己，用自己的功德影响别人，

这样做是最好的。吵来吵去，迟早会大打出手，战争就是这样才会连绵不断。在国家经过这么多战乱之后，我们可以了解：互相攻击、打仗，是解决不了问题的。只有博爱的胸襟以及修行，才能克服一切，带来美好的结果。

为什么世界人口越来越多？

很多人问师父：为什么世界人口越来越多，不断增加？各宗教都自称会拯救信徒，让他们解脱，带他们去快乐平安的天国、天堂等等——师父曾经亲眼看过天国，所以知道天国、天堂指的是一样的地方。就像有人说旅馆，有人说 Hotel，名称虽不同，但意思一样。你们知道为什么各宗教都说会带信徒到天堂，然而世界人口却还是一直增加吗？因为没有多少人得到解脱，正因为没有解脱，人口才越来越多。假如可以解脱，大家早都走光了。

比方说：世界上有三分之一的人口是天主教徒，三分之一是佛教徒，另外三分之一是别的宗教。假如说只有佛教才是正道——我只是打个比方，天主教徒不要来打师父（师父笑），师父很怕，一说到某个宗教，别的教徒就会瞪眼，准备比个高下。

假如说佛教是正道，那不是应该有三分之一的人口减少了吗？假如我们说佛教不好，只有天主教才是最好，才能让人解脱，那么至少天主教徒都能得到解脱吧？可是为什么世界人口还是一天比一天多，没有看到谁解脱？知道原因的请举手，说对了师父给糖果吃。（现场有人答话）假如是这样，那么动物转世变成人的数量与人变成动物的数量应该会相等，为什么人口还是越来越多？由这点可以看出，有越来越多的动物转世成人，而解脱的人数反倒减少了。

世界上有很多宗教，也订立了很多戒律，但是人们都没有切实遵从。佛陀教导我们不要杀生，我们信仰祂，但是所作所为却相反祂的教理。很多人辩说：“我没有杀生。是人家杀了，我们才吃的，不吃不就浪费了吗？”假如大家都不吃肉，就不会有人卖肉，真是可怜啊！这就是我们所谓的慈悲心吗？佛陀的教理全都忘记了。

杀生有两种：直接杀和间接杀（见杀随喜）。《楞伽经》曾提到：假如我们不吃肉就没有人杀。因为有人吃才有人杀，所以吃的人与杀的人是同一等罪。你们读过《楞伽经》吗？还是你们比较喜欢读小说？佛经太沉闷了，是不是？经典老是告诫我们吃纯素行善，听都听腻了，你们喜欢自由自在过生活，吃纯素做什么？太辛苦了！是吗？

※ 只有博爱的胸襟以及修行，才能克服一切，带来美好的结果。

杀生之业

如果现在不忍受这一点辛苦，来世就要受更多苦，这就是因果轮回。今天我们杀它们，明天它们会杀我们，结果就是发生战争——大规模的屠杀，丧亡既多且快，一如那些每天被宰杀，送到市场贩卖的无数动物一样。

有一个人曾经说过：他到美国后，有一次经过一个农场，早上还看到一整群黑黑红红的牛群，当天下午他再路过时，却已经一只不剩，全部都被宰杀、烧烤了。所以，不用问为什么会有战争，佛菩萨不会制造这种惨况给我们，是众生自己造成的。

正如不久前的旧金山大地震，桥毁楼塌，景象十分凄惨，关

于这件事，我们可以谈论一下。你们在电视上都可以看到桥原先有两层，为什么下层完好如初，只有上层倒塌？很明显是因为那些人气数已尽，无论他们在哪里都会死。否则这该如何解释？为什么一样历经强震，下层完好而上层却会坍塌，压死了身在其中的人？不能说是偶然，冥冥中自有定数。

所以，虽然宗教种类繁多，多数人仍然无法解脱，因为他们没有真正相信教主的教导。我们不需要争辩佛教比天主教好，或是天主教比佛教好，那些懂得戒律的真义并遵从的人，才是真正的好信徒。

上帝创造了各种宗教，以适合人们不同的需要，一切都是安排好的。《普门品》中曾经提到，观世音菩萨会示现各种不同的形象引度众生：有时候是印度人，有时候是修女、夫人、大将军、童男或童女等等，观世音菩萨会视场合以及与那个众生的缘分而化现，了解吗？所以，说不定耶稣基督就是观世音菩萨的一个示现。我们不应该认定某个宗教才好，另一个宗教就不好，照顾好我们自己的人品、道德，才是最重要的。

圣经里面也教人不要杀生，十戒的第一戒就是不杀生，但是一般人不开悟，所以不明白，以为不杀生是指不杀人，其实天主教说不杀生，不仅指不杀人而已。“生”是指生命，杀害任何生命，都是杀生。佛也说不要杀生，祂没有说只要不杀人就好，而是不能杀害一切生命。

也有人问我：“我们遵守不杀生的戒律，但是我们连植物的根都拔出来吃了，这又算不算杀生呢？”也没错，但是拔了一根草与砍了一只鸡头还是有分别的：草不像动物有痛苦的感觉，何况草拔掉还会再生，甚至越生越多。但是鸡头砍掉了可不会再生

出来，动物跟植物的分别就在这里。植物体内百分之九十是水分，所以痛苦的感觉不像动物那样强烈，而动物的意识又不比人类高强。人类拥有较多的智慧、灵识与佛性，所以杀人的罪过是很大的。

戒律的真义

清海无上师讲于美国加州圣塔安那

一九八九年十二月三日（原文为悠乐文）

※ 要分辨好与不好，应该看动机，而不是看行为。

多谢大家慕道的诚心和热烈的欢迎，昨天在巴拿马睡眠不足，饮食也不正常，所以今天比较累，假如有什么疏忽，请大家原谅。

成佛的人，内在已经是佛，智慧获得开展，但身体还是凡夫，有时候还是会疲劳。有人问师父：“为什么修道的人脾气都不太好？”不是他们脾气不好，而是情况造成，比如说弟子们问太多问题，问的又是与修行无关的事，他们才生气。不过，没有这些修行人，佛法可能会中断，所以我们还是要敬重他们——不是要你们敬重我，而是要敬重修行人的人；大家已经很敬重我，我不奢望更多，只怕自己没有尽到出家人的本分。

讲经之前，先祈祷诸佛保佑大家从开示中获得开悟，才不辜负大家前来听法的诚心。

佛教有很多戒律，多数人都认为很难遵守。师父还没有落发

出家之前，已经自己在家修道又吃素，吃长素对我来说很容易，但对各位而言也许就有困难；师父知道你们有时候不想吃纯素，可是良心又受不了，所以还是吃纯素好了啦！世界上没有什么事情是简单的，我刚开始修道的时候，也遭遇很多困难，你们不要以为师父是从天上掉下来做人，不会遇到任何困难。

讲到持戒，首先要从自身做起，改掉不好的习惯跟缺点。我们刚出生时都只会吸奶，后来才慢慢学会吃饭、吃鱼、吃肉，进而学会交朋友，后来又开始学吃喝玩乐、喝酒跟抽烟。虽然这些习惯都不是与生俱来的，然而一旦学会就很难戒掉。假如我们能认清不好的习惯都是受别人影响，是外在环境造成的，不是出自天性，我们的本性其实很好，能这样了解，同时给自己肯定的期望，便能够慢慢改善，逐渐净化自己的身口意。

师父受戒的故事

师父还没有出家之前，已经自己在家修道、吃长素，也常到寺庙拜佛。有一次我遇到了我的第一位师父，她是一位尼师，是她叫我受五戒的。

我当时问她：“为什么要受五戒，目前这样不是已经很好了吗？”她说：“受五戒以后才真正好，你受了戒就会知道，要做佛门弟子，不单单是拜佛吃素，还要受五戒，才能算是真正的佛门弟子。”当时我想：“受就受嘛，有什么问题！”但是，等到大师父大声地拍桌子问：“要受戒了没有？”我又怕了，怕将来做不到。

通常受五戒的人还可以吃荤——有人以为只要自己不杀人、不杀动物，别人杀了给我们吃是可以的，所以很多人还是继续吃荤——那时我已经吃长素，所以第一戒“不杀生”还算容易；第

二戒“不偷盗”，也还容易；第三戒“不邪淫”，也容易；但是第四戒“不妄语”和第五戒“不喝酒”，对我来说就难了。你们知道为什么吗？我小时候在悠乐时留着一头长而直的头，后来把它烫得卷卷，脸本来很洁白，却把它打扮得红红绿绿，我当时认为这是算妄语。所以，当受戒师父三次问我，我便哑口无言了。

受戒时，大师父会拍桌子大声问：“可以吗？”谁回答三次“可以”，就表示决心受戒。问第一次的时候，我考虑。问第二次，我还在想。第三次再问，我仍然没有应声，大师父就以为我不够资格，不敢受戒。幸好去见大师父之前，我先请问过另外一位尼师：“假如有些戒律不能遵从，该怎么做？”尼师回答我：“能受持的就说可以，不能的就不用回答。”我想不回答也没关系，那就先受了戒再说，所以我两次不回答。

不知道我师父为什么要我受戒？可能她认为我已经吃长素，又常常帮助弘法、回答信徒的问题，假如不受戒，会让她没面子。一般人都很重视名誉，经常会问：“你受戒了没有？皈依了吗？跟哪一位师父皈依？”假如我们说没有皈依，人家就不当我们是正规的佛门子弟，而是“半途出家”之流，所以那位尼师才劝我受戒。

我知道自己还不能受戒，因为虽然我当时已经吃素，但是还喝酒。那时我认为喝点酒问题不大，又不杀生（师父笑）。那个时候我还有家庭，先生又是医生，朋友很多，他们常到我们家做客，假如人家敬酒，我一点都不喝，似乎很不礼貌，对外国人和在家人而言，喝点酒并不算什么，只要不喝醉就好。况且，我也不想让先生知道我不喝酒，怕他认为我不擅社交。因为还戒不了，所以问到后两戒，我就不出声。那个时候我还不太了解戒律的真义，认为打扮就不算修行人。当然，师父现在的想法已经又不同了。

戒律是为了保护人

第一戒是“不杀生”，英文是 Non Violence，意思是不暴力。如果我们以为不用暴力是指挨打时不还手，即使流血也不反应，这种定义是不对的。法律是用来保护人，不是人去迁就法律。假如有人打我们的子女、抢劫我们的财产、侵犯我们的妻女，难道我们也坐视不管？这是不行的，我们应该保护他们。

再举一个例子：要救溺水的人，应该先把他打昏，不然连自己都可能溺毙——溺水的人看到有人来救，就会紧抓不放，到时候两个人可能会一起溺死，所以必须先把他打昏，这不算暴力。或是那些参与战事的军人，他们是为了保卫祖国而抗战，那也不算暴力。因为不是他们自己喜欢战争、爱好杀人，而是为了保卫国家、同胞和弱小的人民，不得已而做，并不是因为愤怒而采取暴力的手段，明白了吗？

第一戒是不暴力，但并非不反抗。现在师父又更进一步了解到这一点。以前我以为不暴力是指挨打也不能还手。有些圣人真的一点都不抵抗，释迦牟尼佛、观世音菩萨就是这样，他们来到人间，无论遭遇任何情况都不加以抵抗，耶稣也是一样。其实，无论反不反抗，一样会有业障，一旦降生这个世界，再怎么敬神拜佛，仍然逃不开因果。

如果不想再受因果轮回的痛苦，就要修高等一点的方法，与佛同一体，与佛沟通。怎样才能与佛沟通呢？佛经中说：能礼所礼性空寂，感应道交难思议，我此道场如帝珠，毘婆尸佛影现中，我身隐现如来前，头面接足归命礼。（出自《普贤十大愿王》；《观世音菩萨消伏毒害陀罗尼三昧仪》；《占察善恶业报经》）假如我们与佛同一体（我身隐现如来前），真正感应到佛的存在，很

清楚地看到佛，那时候才顶礼祂（头面接足归命礼）。然而问题是，大部分时间我们并没有清楚地看到佛，而只看到木头佛像。

有时候，师父会劝弟子不要拜佛像，那只是针对某些人讲的，不是针对全部的人。并非师父反对拜佛，拜佛是很好的，但是因为有些人的心很执着，所以师父才会说拜佛像没有用。对那些人如果不这么说，他们就不能破执，他们以为木头像就是佛，这种观念错得离谱，有一点聪明度的人都不会这么想。然而却有人真的以为木头像就是佛，把什么都摆在佛像前供养，然后朝着那尊木头佛礼拜。

我们拜佛是为了想念佛，提醒自己修行，不是又跪、又拜，才算信佛。假如佛像真的是神明，世界上岂不是有很多神明了吗？寺庙里面神像多得很，去买一尊拿回家就好，为何还要修行？

寻找在世活菩萨

我们听说：某某人修行成佛、成菩萨、成仙，就以为只有他才能修得成，只有一位释迦牟尼能够成佛，其实并不是这样。我们看《法华经》，里面提到：无论哪个时代，都有佛菩萨现身拥护正法，有菩萨从地涌出保护真理、传播真理，不让真理失传。那些从地涌出的菩萨是谁？就是我们自己。

我们生在这个世界上，就是为了要证明自己是地涌出的菩萨，或者，至少找到那些从地涌出的菩萨，然后追随祂们。佛已经说得如此明白，为什么我们还在这边跪拜木头佛，而不赶快去找在世的活菩萨呢？

菩萨很多，到处都有。师父去过印度的恒河，河很大，沙很多，菩萨就像恒河沙那么多，多到数不清。佛已经清楚地告诉我们了，

如果我们不去找，那就是自己的损失了！佛说：“任何时代都有众生成佛”。所有众生都有佛性，佛性永远不会灭绝，只需要正确的法门和明师的力量，就可以即刻开启自己的佛性，看到自己的本来面目。

师父也讲任何众生都有佛性，众生平等、没有分别。然而你们却怀疑：“为什么她说自己成佛？”成佛就成佛，没有什么好奇怪的。“佛在心”，佛就在我们的内边，为什么不能成佛？都是因为我们已经习惯当凡夫，没有想到要去寻找“自性佛”；或者是因为自卑感，认为别人都比我聪明，我不可能做得到。

刚才师父说当年我有两戒做不到，因为有时候我会为了社交需要而稍做打扮，也不是自己想打扮。那个时候我还认为打扮是一种妄语，因此自己不能原谅自己，并不是菩萨不能原谅我。其实外表并不会影响内心，假如我们还罣碍外表打不打扮，那要到何时才能修行呢？然而我们不了解这一点，以为打扮是不好，因而看不起自己。为什么会看不起自己呢？都是因为我们被洗脑，将打扮的行为当成缺点，以为自己做了不好的事。

要分辨好与不好，应该看动机，而不是看行为。比方说：我们打扮是为了要吸引人，破坏人家的家庭，那就不好；假如只是简单的打扮，跟大家一样，让人家看了眼睛舒服，工作开心，这很好啊！这世界美好的事物原本就不多，假如连打扮也不行，还有什么真善美可言，对吗？所以打扮一点没什么大不了的。

但是师父以前也不了解，那时候我还在上班，还有丈夫，假如不打扮，让丈夫跑掉，就是我的错了，对吗？所以大家都可以打扮（师父笑）。我们要保护自己的婚姻幸福，外面人人都在打扮，你却不打扮，让自己变丑，让丈夫往外跑，那怎么办？

戒律是用来保护社会的，比方说“不偷盗”。其实，我们要去偷盗，佛也不会生气，佛只会爱人，不会生气人；只是我们一旦真的去偷、去抢而被抓，被关起来处罚，那时又是谁在受苦呢？佛菩萨没有禁止我们做什么，而是因果的法律让我们惩罚自己。

佛到世间的目的

拜佛之所以好，是因为我们仰慕佛道，想学佛的德行，守佛的戒律。但是我们也要知道，佛是为了“度众生”而来，也就是要让众生“了解佛知见”。佛说：我来到世间的目的，是要让大家具有佛的智慧，要人们都修行成佛。佛来到世间，并不是为了要我们礼拜祂，也不是为了享受世界，而是为了要我们认识自己的佛性，知道人人都是可以修行成佛。

释迦牟尼佛还没有入涅槃的时候，曾邀请迦叶尊者坐在祂身旁，然后对众弟子说：我能修行成佛，迦叶也能修成，就像我一样。由此我们可以了解，任何人都能修行成佛，不是只有释尊才能成佛。但是很多信佛的人都忘记这一点，听到某人成佛，就惊讶地问：“成佛？怎么敢说这种大逆不道的话？”

耶稣基督也说：我是上帝的独生子，是天父之子，意思说祂与天主合一、同一体了。天主也就是最高佛祖、无上正等正觉，完全了悟真理、完全觉悟的人便是最高佛祖，也称为最高上帝，只是用词不同而已。

释迦牟尼成佛的时候，当时的人也不相信祂。当释迦牟尼说：“我已经成佛！”人家反问祂：“你怎么能成佛？你跟我们一样是凡夫！”耶稣基督也说：“我是上帝的儿子，我就是真理和道路。”人们就是不相信——相信的也有，但只是少数，所以祂才会被钉

在十字架上。都是因为人们忘记了佛在心中。圣经上说：天国就在我们内边。不只佛如此说，圣经也这样说，而且还明确指出：身体就像一座教堂，天主就住在里面。

佛也说：人身就是一座寺庙。然而我们却忘记自己心中的寺庙，忘记自己也是菩萨，是罗汉，是很高尚的众生。每一位佛诞生，都会说：你们也是佛，切记！切记！切记！假如我们想要记起自己是佛，应该怎么做？“开悟”就可以了，很容易的。好比我们接连作了很多恶梦，一旦醒来，什么都没有了。

为什么跟随师父的人都有进步？刚才报告的那位同修，只修了一个多月，已经进步很多，不但性情改变，情欲减少，饮食睡眠也都减少了，钱财也不贪了，为什么会这样？因为他开悟了！知道自性比钱财更珍贵，比物质享受更为高尚。开悟后，我们会慢慢找回自己，会知道自己是谁，坏习惯自然减少，犹如太阳出现，黑暗就消失一样，这是很自然的事。不是师父有什么法力跟神通变人成佛，而是他自己改变了，明白吗？

你们修行的人应该知道：智慧是自己的，佛性是自己的，所以师父才不接受供养，因为我不好意思接受。你们献花、献果诚心欢迎师父，表达加州悠乐同胞对师父的敬意，但这些都不是师父要的，我从来不会想：我已经成佛，你们应该献花、献果给我。

师父很害羞，所以不要赞叹师父太多，我不觉得自己有什么功劳。成佛是一件自然的事，成佛、成菩萨、成什么都好，我们学什么就成什么，没什么好骄傲。就好像学医十几年，有朝一日就会成医生，学律师就成律师，学佛就成佛，一点都不稀奇！（大众笑并鼓掌）

我们越修行，头脑越清醒；头脑越清醒，我们越有力量，生

活安排得越来越好，智慧越来越多，遇到任何问题都能迎刃而解。开悟以后智慧就来了，智慧不是佛菩萨赐给我们的；我们感谢佛菩萨没有错，但是应该知道智慧不是祂赐给我们的。

好比我们跟医师学医，然后成为医生，我们感谢那位医师用心教导我们医术，但我们也要靠自己用功研究、诚心学习，才能成医生，不是光听理论、学学外表就可以有成就。要成医生，不只要拜名医为师，还要靠自己用功才行。

同样，我们跟一位师父学，是因为我们要像他一样，不是一辈子做他的奴隶；我们跟佛学，也是因为要跟佛一样，而不是一辈子做佛的奴隶。如果我们不能成佛，佛会很伤心，无论我们怎样礼拜祂都没有用。

好比你跟某位医师习医，却久久不能学成，这样医师会高兴吗？尽管你每天拿东西去供养他，对他说：“你的医术真高明，是世上唯一的神医。”你每天侍奉他，他也不会高兴。他只希望你学医成功，继承他的志业，医治病人、医治家人、医治自己，这样他才会高兴，你们说是吗？他只想看到学生成才，和他一样悬壶济世。

无论去到哪里师父都是这样讲，要大家别忘记这一点：修行是为了成佛。要成佛，有一个很有效的方法，就是学人家怎样做。好比学医才能成医生，要成佛，就要跟佛学，或向那些学佛有成的人请教，请问他：“您有成佛的法门吗？”假如他说没有，我们就去找别人。

即使学医也应该进医学院去学。如果你曾经问过自己：“为什么别人可以当医生，我却当不成？”其实是你自己不想要，你要的话，就可以得到。只要我们找到一位已经成佛的人，向他或

她学习，便能成佛。成佛后才会知道，佛是自己成的，没有人可以赐给我们佛的果位。

成佛有诀窍

很多宗教都很好，可惜只有言教，那些写在书本上的教义，看了也不懂真正的涵意。《法华经》说：任何时代都有菩萨出世保护真理。为什么我们不去找祂们呢？为什么大家看了都没有疑问？佛既然这样说，那么菩萨都到哪里去了？多数人都是因为渴望看到佛，才会上寺庙拜佛，对吗？

师父知道很多人很诚心想看到佛，即使是在梦里见佛一面也好。我们都读过那些遇见佛陀的人讲的故事，那些故事都很不平凡、很感人，使我们也想亲眼看一看佛，不知道你们是不是这样？师父自己每次读那些经典都很感动。

那些能够跟佛在一起的人是很有福报的，为什么他们那么幸运，每天可以亲近佛，听佛讲经、看见佛？为何我们从出生到现在，从来没有见过佛？我们会这样想，表示我们有渴望心，渴望就会去读经典，看经典上记载：每个时代都有恒河沙数的佛菩萨，那为什么我们还去找祂们呢？其实也不需要去很远的地方找，因为我们自己就是佛菩萨，至少也是阿罗汉。想了解自己是谁，开悟就能知道，这没有什么好神秘的，成佛、成菩萨是必然的事。

我们都是从上面的世界降生人间，为了要带来光明、美好，让人间万物智慧提高。虽然师父还没有正式传法，但会场里有很多人的身体就已经在发光了。我们越修行，光会越来越亮，光芒足以照耀整个宇宙；任何人来到这个光里，都会被照亮、被感动、被净化，迷惑解开，智慧提高，有一天终于也能成佛。虽然他们目

前还不像佛，但是有一天他们会遇到高人，指点他们方法，教他们寻回自己的佛性，然后就可以立刻成佛，顶多再修行一段时间便可以成佛了。

释迦牟尼修六年成佛，我们就算慢一点，最多也只要六十年，不可能不成的。但是我们必须去找成佛的秘诀；师父以前认为修行没有诀窍，现在才知道有诀窍。“佛在心中”，意思是不需要往外找，然而很多人望文生义，误以为是不用去寻找法门与诀窍。你们想知道佛在心中的哪里吗？开悟后就会明白。

启用百分之百的智慧

当师父教人们“佛在心”时，他们都会问：“这怎么可能？师父骗人！”怎么骗人呢？连佛陀都说佛在心中，只要有秘法就能找到。但是人们不明白祂的意思，以为人不可能成佛。明白以后就可以成佛。佛是什么呢？佛即智慧。现在科学已经证明，人类只用了百分之五的聪明度，还有百分之九十五没有用到。假如能将百分之九十五的聪明度完全开发出来，我们就成佛了。

只用了百分之五的聪明度，我们已经能做这么多事，讲多种语言，又有第六感，具备很多神通，会造飞机、发明电话，而电话就是“天耳通”。以前人们用有线电话，现在则是无线通讯，而且人人都能使用，比以前的天耳通更高明。

只用了百分之五的智慧，已经如此神通广大，人类如今已能飞来飞去、前往世界每一个角落，甚至登陆其他的星球。假如我们启用百分之九十五潜在未用的智慧，我们能做更多事。甚至可以改造天堂、开发地狱，拯救所有相信自己的人上天堂。

《阿弥陀经》记载，阿弥陀佛还未成佛的时候曾发愿：“当

我成佛以后，我的世界将会非常美好，任何人相信我，只要一念，我就可以救他到我的天堂去。”阿弥陀佛成佛以后，祂的世界果然如是。因为祂启用百分之百的智慧创造了极乐世界。极乐世界以前并不存在，假如那里以前就已经有人住，阿弥陀佛就不会是那里的教主了。祂能当上教主，是因为祂创造了那个世界，然后又带祂的弟子上去住，你们明白了吗？

修行以后，我们什么都会有，心想事成。在极乐世界里的人们，也是要什么有什么，不用工作，想吃就吃，想去哪里马上就能飞到，穿戴很漂亮，完全不知道痛苦是什么。

成佛以后会有丰富的创造力。人类只用了百分之五的智慧，已经能发明照相机，把人像照摄下来永久保存——以前没有照相机，人们只能靠画画记录。现在还可以用电话与世界各地联络，透过卫星，上月球后还可以跟地球上的人通讯交谈，神通已经发展到这个地步，如果我们成佛，神通会更加广大。

千处祈求千处应

阿弥陀佛一动念就可以带众生上去，这也是很平常的事，不算神秘。人类本来都有第六感，可以和众生沟通，甚至可以成为观音菩萨，任何人在任何地方向我们祈求，我们都会听到。磁场越广大，智慧越扩及各处，越修越广大之后，所有在我们磁场之内的人说什么，我们都可以听到，不是用凡夫的耳朵听，而是用佛力觉受，比第六感更高等。第六感只是和某个对象有感应，佛的觉受力则是无所不在，所以观世音菩萨才能千处祈求千处应。

修观音法门不只是称念观音，求祂保佑，那只是初步，更进

一步念观音菩萨，是跟观音菩萨合一，与万物为一体，那时我们可以听得见所有人的祈求。但也要看情况，不是每一个人祈求观音都会应验。好比小孩子常吵着要吃糖，但我们也不会每次都给，我们会看情况处理；小孩必须吃饭才会长大，所以有时我们必须给他别的东西代替糖果。

很多人认为求神拜佛不灵，因为多数时候，人们会要一些不适当的东西，一旦佛菩萨给了别的替代品，我们就以为神佛不灵；其实很灵，假如一味顺我们的意，那是害了我们。好比小孩子常要糖果吃，吃多了就不吃饭，也长不大，大人必须催他们吃饭菜、水果；又好比小孩常爱玩、不爱念书，那书怎么念得好？所以我们也要督促他们用功读书。

佛对待众生也是如此，不能给的不给；给的有可能我们不喜欢，但都是对我们好的。佛菩萨智慧比我们高，能分辨好坏，他们随时都在帮助我们。假如我们想知道佛菩萨如何拯救众生，如何能够千处祈求千处应，如何能通晓宇宙所有事物，唯一的方法便是自己成佛。

其实也不是成什么佛，佛早已在我们心中，只要加以开发就行了。还没有降生人世之前，我们本来就是佛了，为了某些使命来到人间后，又忘却使命。想要重新记起来其实也不难，只要静坐下来，好好思考。想寻回原本的智慧，只有一个方法，就是修行成佛。这个法门师父已经修成，并不困难，假如你们想学，师父会尽我所能地教导你们，师父巡回世界各地，今天来到这里的目地，就是要和大家分享这个法门，谢谢大家！

真理唯一

清海无上师讲于加州桑妮维尔

一九八九年十二月十日（原文为悠乐文）

※ 在这个世界上，我们所学到的爱心也只是一个模型，让我们据以成长，以后再学习佛的博爱。

无上甚深微妙法

师父曾经读过一本美国人写的书（Great Principles Shared by All Religions by Jeffrey Moses），作者研究各大主要宗教的经典后，印证了所有宗教都具有同样伟大的理想。其实经典中的解释和评论，多半都不是教主讲的，而是门徒后来写的。那些门徒的等级没有教主高，写下的经典有如长江大海，又多又长。不过还好，经典里主要的语句都是正确的，都是当初佛陀与各教主讲过的。

以下就是书中所举的一些例子，从天主教、孔（儒）教、佛教、日本新教、印度婆罗门教和锡克教的经典所做的摘录。

天主教：想找天国不是朝东向西、上天下地就能找到，天国

是在我们内边！

孔教：智慧较低的人，是往外找天宫（道）；高智慧的人，知道往内边找天宫（道）！

佛教：如果你认为道是在外面，你只能找到不完美的道；要往内找，外边还不够！

日本新教：不要到遥远的天上去找上帝，要在你的心中找。（师父解释：“心”指的是智慧，不是肉体的心。）

印度教：上帝在所有众生的心里面。

锡克教：为什么要进入森林、山野找佛性？在那里找不到佛性。你应该了解，花香是从花产生；既然上帝住在我们心里，就必须诚心地往内边去找上帝。

这位美国作者也将重要经典里的神圣思想，做了以下的比较。

天主教：经典上的文句容易引起误解，文字经常损害了所要传达的思想和精神。唯有找到经典的内涵，我们才能够重生！

犹太教：最好把所有文字丢掉，去找真理。（师父解释：如果看不懂经典，宁可放弃，而不要盲目依靠经典。）

回教：可兰经有七种不同语言的版本，每种语言七句，每句都有内在和外两层意思。

婆罗门教（印度教）：研究经典是好事，不过应该了解文字所要传达的真正涵意，了解以后，就可以把文字放下了。正如从稻谷取出白米以后，就要把谷糠丢弃，不要吃它。

回教的苏菲教派：打坐的目的，是要门徒不要过度花费心思钻研经典的语言和文字。有智慧的人，会自然了解经典而不是分析太多。

佛教：“教外别传，不立文字。”经典的文字会误导人，其精髓才是活的教理。

大致上是如此，当然，还有很多经典没有提到。这位作者是开悟的人，参考很多经典，没有分别心，没有嫉妒心，想法也不偏激，不会认为这个宗教比那个宗教好，开悟者看经典，只是为了要印证真理。

读完这些文章，我们学到什么呢？所有宗教谈的都是同样的理想，指向同一个真理，而其中最重要的一件事，就是所有宗教都劝大家不要执着文字，不要绑自己在无常的语言上面，而应该寻求“无上甚深微妙法”，也就是《法华经》提到的“百千万劫难遭遇”的法门。世界上有那么多经典，为什么还说难遭遇呢？其实是经典中的微妙真义难遇，不是表面文章难遇。

在释迦牟尼佛出生以前，很多经典已经存在，比如说印度教的《吠陀经》。有人说印度教的教理是从佛教偷取回来的，不是自己的经典。事实上并非如此，相反地，《吠陀经》比佛经还早出现。释迦牟尼佛早先也是念《吠陀经》，后来祂和几位印度教出家人修行，最后才成佛，也许祂找到了明师。

佛性就是我们最完美的智慧

明师有两种：外在的明师和内在的明师。什么是外在的明师呢？就是遇到一位能让自己佩服的师父，听他说话，感觉他智慧很高、辩才无碍。因为这位师父有一点开悟，才能了解那么清楚，讲经圆融，让我们敬佩，因而渴望获得他的指导，期望自己能得到和他差不多的等级。借由外在的明师指导之后，我们的智慧会打开一点，然后会找到内在的明师——这位内在的明师才是真正

的明师，祂就是每个人内在的佛性、天国或上帝。

上帝并非那么陌生而遥远，祂就是我们完美的智慧，生生世世不生不灭、不垢不净，所以才说上帝在我们心中，佛性在我们心中。如果上帝有形有相、有地方住，祂怎能住在我们的心中呢？佛性就是我们自己最完美的智慧，一旦找到这个完美的大智慧，祂会生生世世照耀我们，那时候我们就可以说：“我已经成佛了！”

佛陀有时候说：佛性是大智慧。有时候祂又说：佛性是一道。连佛教都还会用不同的名称来表达同一个东西，更何况其他宗教，存于世界上不同的国家，处于不同的时代，当然更会使用不同的名称。

我们应该怎样去找自己甚深的智慧呢？要往内找。六祖惠能曾经说过：“外离相是禅，内不乱是定。”为什么要切断所有外界世俗的一切才能得到“定”呢？因为当我们心境安稳时，才有机会认识自己的智慧。智慧从来不会失掉，只是我们忘了祂的存在罢了！我们每天向外看，看哪个小姐漂亮、哪个男生英俊、哪个太太的钻戒最大、最亮，眼睛都看花了，忘记要看更高尚的角落。

若是将外界世俗的一切断绝，我们自然会看到自性。举一个简单的比喻：当我们头痛或肚子痛的时候，如果有亲朋好友或爱人来探望，大家高兴地谈话，我们就会忘记肚子痛，过了一阵子才又想起来肚子在痛，疼痛会暂时忘掉一会儿；或是有时候，我们在看电视，不过心里一直想着别的事情，看电视也等于没有看，因为注意力并没有放在电视上，所以听而不闻、视而不见。

同样，我们每天都往外注意世界的事物，评判一切，却没有想：是谁在判断这些事情？直到有一天冷静下来，才会知道那个判断的能力，就是我们内边的主人，以前我们一直没有注意到。往生时，

那个主人就会离开身体。

平常我们总是习惯说“我的手”、“我的鼻子”，听起来，“我”指的好像是另外一个人，就像我们说“我的太太”，“太太”是一个人，“我”是另外一个人，“我的太太”和“我”是两个人。所以，那个真正的“我”并不是凡夫。我们每天收集很多错误的资讯，产生种种成见，其实那些都只是长辈的教导和社会的风俗习惯；真正的“我”跟风俗、欲望完全无关，那才是真正的“我”。

一个从小在森林长大的小孩，不会想要找漂亮的女人。凡夫的欲望引起的罪恶感，全都不是来自于真我；我们的不良习惯，很多都是向身边的人学来的。以抽烟为例，刚出生的小孩哪里会抽烟呢？各位有见过刚出生的小孩就会抽烟的吗？所以，没有人真的有罪，正如三字经上所说：“人之初，性本善”；佛也说：“所有众生皆有佛性”、“业障本来空”。我们总有一天会发现，只有了悟“业障本来空”，才能回复清净的本性。

为什么要打坐？

打坐的意义正是如此。大声念佛、拜佛，都还只是外表的行动。我们每天上班，专注在工厂的机器上；晚上回家又专注在木头佛上，大声念佛、看佛经。我们太忙了，每天忙着讲话，忙着去寺庙里大声吵闹念佛，或是到教堂去唱歌，连祷告和拜佛的时候都还这样匆忙吵闹，哪里有时间精进修行呢？

佛曾经说过：“行、住、坐、卧都是禅。”我们只有行、住、卧，还少了一个“坐”。很多人会问：为什么需要打坐？因为打坐可以让自己的心灵沉静下来，然后才能认识自己是谁，最甚深的智慧是在最清静的时刻发现到的。

比如说：我们想做一件重要的事情，是不是必须先安静下来想一想？吵闹的环境容易让人激动分心，以致于什么也想不出来，这时就必须找一个安静的地方思考。因此才会有那么多人抽烟、喝酒。我们也不必质问他们：为什么要抽烟、喝酒？因为在抽烟的时候，烟草里的尼古丁会让心情平静，思绪会通畅；基于同样的理由，很多作者需要借着抽烟、喝咖啡才能书写，他们依靠这些东西寻找灵感，以求暂时忘却外境的吵杂，使心思沉淀，心情舒服一点。

所有抽大麻和打吗啡的人都一样，我们应该可怜他们，不要责怪他们，他们也和我们一样痛苦，想追求灵魂的清静、快乐，只是他们走错路、喝错药。如果他们愿意打坐，不管用什么方法打坐，都可以带来心灵的清静，也就不再需要依靠那些东西了。

就像小孩，当我们给他母乳或牛奶，他们马上会丢掉奶嘴，否则当他们饿了，什么都可以放进嘴里吸。那些无明、走错路、嗑药、喝酒的人，总有一天会清醒过来。因为一直抽烟、喝酒，只会让人越来越累，身体衰弱、精神萎靡。一旦他们清醒，就会祈求佛菩萨和上帝的帮助。

其实，没有一个人有罪，最大的罪就是无明，不知道该走哪条路，不知道真理在哪里，只好去找便宜的替代品。师父想：如果这个社会人人向往真理，大家都打坐，无论他选择哪一种打坐方法，无论他相信哪一种宗教，社会一定会更美好，人心将会更善良，娑婆世界也会变成净土。是不是净土应由你的心去判断，而不是从外相。

每个人都有神通广大的能力，可以把肮脏的水池改建成辉煌的宫殿。只要善用头脑规划，并付诸行动：开垦荒地、种植树木、

建造大楼，生活环境就会更加美好。昨天师父和几个学生去看一块刚买的地，那块地许久无人打扫，看起来很脏乱，经过我们师徒几小时的清理之后，已经焕然一新，干净又漂亮，如果师父能多留几天，一定又会更美。

外在的神通，已经足以将污秽之地转变成干净、漂亮的处所，内在大智慧的力量，更是千百万亿倍高强。如果能集中这种大力量，任何理想都能达成。《阿弥陀经》上说：阿弥陀佛还没成佛时曾经发过愿，祂成佛以后，其国土将是净土，没有痛苦、没有男女的分别、没有轮回生死，人人生活在极乐之中。这是什么意思呢？意思是说，祂成佛后，祂的智慧能够造就出一个极乐世界；就像一位工程师可以建造高楼大厦一样。成佛以后可以创造很多天国和涅槃，让我们的子女、父母、手足、亲戚、任何疼爱的人都住进去，不用和他们分离。

佛的微妙大爱

有人问师父：修行是不是要放弃亲爱的人，放下太太、小孩和兄弟？其实，修行是为了建造永恒安乐的境界，和自己的亲戚朋友共享。很多人认为修行必须放弃家庭、太太和子女，放弃一切，永不再见人，这是错误的观念。所谓“一人得道，九族升天”，太太、子女当然更不用说了，统统都会带上去。

所以，那些疼爱妻儿、亲戚的人，都应该修观音法门。修行不必放弃亲人，否则就违反佛的思想，“佛法不离世间法”，我们在这里对亲人有感情，上去以后也还是有感情，不是从此变成木头、石头。修行人只是发展不同的爱心，不同于世俗的情爱，没有欲望、仇恨，没有占有的心。在上面，我们会和理想相同的

朋友住在一起，过一种更高尚、更快乐的生活。世俗的情爱还很浅薄，而且常常带来痛苦。有时，一个男众嫉妒一个女人，而这个女人又嫉妒另一个女人。

爱情只是激发我们开始学习真正的爱心。好比小孩学讲话，刚开始只会讲一两句，会叫爸爸、妈妈，多学三四句以后，开始会要求吃饼干。刚开始学的只是语言的一小部分，越大，会讲的句子越多也越正确。同样，在这个世界上，我们有父母、手足、配偶、子女等关系，这些人都是我们学习爱心的对象，慢慢来，我们会学到真正、完全的爱，百分之百的爱心，终于会了解爱心是什么；等我们完全学好爱心的功课，就可以说我们是佛了。

佛有博爱心，“博爱”意思是大量的爱，能爱所有的人，爱一百个人，而这一百个人都会认为“祂是最爱我的”，那就是佛特别、微妙的大爱。所以，一位师父若是修行好，即使他不讲话，徒弟也会来追随他。

有一些师父即使外貌很庄严，寺庙也很大，不过没有人想来；即使有人来，也只是随便供养，略尽徒弟的义务，来一会儿就想离开，不会留恋，连老师去哪儿都不管，也不会想念他。因为那位老师的爱心还太小，和凡夫差不多，还不是佛的爱心。

凡夫的爱心只能容纳一两个人，或是让一个小团体爱他而已，别的团体绝不会爱他，有时候还会受不了，因为他的爱心范围太小，其他人无法进入那份爱力，便会感到难过；佛的爱心则不同，能普照一切众生。

※ 等我们完全学好爱心的功课，就可以说我们是佛了。

无条件的爱

所以，在这个世界上，我们有太太、先生、子女并非不好，这些人都是我们学习爱心的对象。但是不要沉迷在里面，以为那个人属于我，而应该想：那个人是我的老师，教我学习爱心。我们从这里慢慢往上发展，直到能爱所有的人，如同爱我们最亲的人一样。

人类的爱是真爱的一种小模型，它的存在是为了让我们了解：将来我们可以爱每个人，就像现在爱先生、太太和儿女一样。一位建筑师建造一所医院或大楼之前，会先制作一个小小模型。模型看起来也很漂亮，有高楼，有公园，很多花，和真正的建筑物一模一样。然后他才聘请工人，一砖一瓦实地去兴建，最后终于落成。

同样，在这个世界上，我们所学到的爱心也只是一个模型，让我们据以成长，以后再学习佛的博爱。所以我们不该沉迷在世俗的爱情中，但也无需为了学佛丢掉太太、小孩，或是讨厌父母、亲戚的牵绊。讨厌是不对的，如果还有“讨厌”或还有“执着”，两者都不对，毕竟他们只是我们学习的功课。

所以，跟师父学不需要放弃父母、亲戚。不过既然我们已经修行，也不要太苦恼夫妻间的问题，不要把事情想得太复杂，有夫妻就继续维持，没有夫妻就保持单身。无论什么情况，我们都可以修行，难过和挣扎的情况，也有它的好处。还没有剃度就不用剃，因为我们身边所有的人都是佛，他们下来是要教导我们的，只不过还没有太高的学位，所以只能教“小学”，只能教我们一点点爱心的功课。

如果我们想多学一点爱心，就要去找学位更高的老师，拥有

博爱心、可以爱很多人、已经得到佛果位的老师，我们跟祂学了以后，会更爱我们的家人，而不是说学习爱别人之后，就放弃自己的家人。自己的家人也是众生，应该包括在那个爱心里面，放弃一切是错误的想法。

不过，为什么人们会认为出家人很高贵呢？也许他们在前世学过博爱的功课比我们多，所以这一世才了无牵挂，不执着私人的感情，把所有人都当成自己的亲戚，平等对待每个人而没有留恋心，也没有占有心。也许因为他们以前学过很多爱心的功课，所以他们可以出家。

有家庭的人，也一样可以学习包容他人、爱他人，学好之后，也会像出家人一样开悟、有道德，唯一不同的只是我们还留头发，还住在家里。如果还没学好，就不要夸口说自己和出家人一样。一旦学好之后，我们自然而然会对待父母、手足、亲戚有如对待所有众生，那时我们的爱心已经扩大了。

所以有人说：修行以后情欲会减少，十分只剩两分。为什么呢？因为爱心变大了。情欲只是一种占有欲，爱心的范围则更广大，彼此相敬如宾，不会想占有、利用别人来享乐，虽然两人还住在一起，不过彼此相互尊重，内心满足，占有欲自然会减少。

情欲是什么呢？是从恐惧害怕的心理而来，想占有那个人，让人家知道他是“我的”先生，她是“我的”太太，是属于“我”的，不能与别人发生关联。无条件的爱则包容一切，广大得多。就如同我们能无条件疼爱子女，再扩大一点，就是博爱一切众生。

佛度有缘人

清海无上师讲于美国德州休斯敦

一九九一年二月二十八日（原文为悠乐文）

※ 如果我们想去更美好的世界住，只要我们有信心、想解脱，就不难。……

观音法门是最上乘法门

悠乐人本来就知道修行的重要性，不是等师父来传法以后才了解。释迦牟尼佛说佛法有八万四千法门，所以很多人不知道选哪一个法门最适合在家修行——毕竟世上大多数人都是在家人。然而，有一个观音法门，不仅适合出家众修行，也适合在家众修行，而且容易修持，不用花很多时间、钱财，也不需要放下父母、儿女、兄弟姊妹，不需要进入深山野岭，或到庙里才能修。

在楞严法会里，释迦牟尼佛集合二十五位菩萨，要菩萨们各自讲述祂们修行的法门，讨论一个最好、最便利的法门给世人；这个法门不仅要让阿难容易修成，还要适合当时的人以及后代人修习。每一位菩萨都介绍了自己的修行法门，二十五位菩萨讲述

了二十多种不同的法门，最后观音菩萨介绍了观音法门（观音菩萨因为修观音法门而成佛、成菩萨，所以世人称祂观音菩萨）。观音菩萨介绍完后，释迦牟尼佛也同意观音法门是最上乘、最好的法门，适合每个人修，也适合任何时代众生的需求，尤其适合末法时代的众生。

末法时代是什么意思呢？释迦牟尼佛灭度以后，正法失传，于是进入末法时代。所谓失传并不是法脉不存在，而是正法流落到别处，不能发展，不能普及大众，或是大众无缘深入了解。

在末法的时代，听闻正法是如此困难，然而释迦牟尼佛在《楞严经》中的说法却留给后人很多希望。释迦牟尼佛说祂自己也是修观音法门成佛，所以师父才翻山越岭，去很多国家、很多地方参学，寻找教授观音法门的老师，因而学到这个法门。

师父修观音法门后，印证了释迦牟尼佛的说法，修行成佛果然不是一千零一夜的神话故事，也不是印度的民间传说。观音法门确实是每个人都可以修行成就的法门，连老弱妇孺都可以修。它能洗净任何罪业，就好比一间房子，几千年都没有光线照亮过，然而一点上灯，整个房子马上就会明亮起来，几千年的黑暗完全消失。

师父还没修观音法门以前，常误认为别的宗教不如佛教，后来深入修行，多研究各宗教的经典后，才发现他们所讲的其实都一样。现在师父了解宗教间本来并没有什么不一样，而是人们修行程度不同才造成差异。像我们悠乐人所说的：戴粉红镜片，看到的景物就是粉红色；透过黑色的镜片，所见景物就会罩上一层黑幕。

一个人不开悟、不敏锐，他看什么都不开悟、不明白，而那

些已经开悟的人，看什么都容易了解，没有障碍。师父曾经认为修行是一件辛苦艰难又奇妙无比的大事，普通人恐怕无法修；修观音法门以后，我就不再这么想了。现在师父看所有众生都有佛性，不管是什么人，只要有心修行，都可以解脱、可以成佛。

尽管那个人以前曾经做过什么凶恶的事，多么黑暗，吃喝玩乐、堕落痴迷，一旦他回心转意，相信人人都有佛性，并修行观音法门，一样都可以解脱，而且是快速解脱。修行一、两天就已经感觉到不同，一、两个星期后，会看见自己明显进步，再过一个、两个月，则不再留恋这个世界，知道一切都是梦幻，但是不会统统放弃、撒手不管，仍然会尽好做人的本分。

你们听说师父有三百多个出家弟子，或许就认为师父鼓励人出家，但事实上，是那些人请求、逼迫师父让他们出家的。师父通常都不答应，但他们一直请求，让师父好头痛、为难。

传心印的事也是如此，很多人强迫师父传心印给他们，但师父希望他们慢慢来，先练习吃纯素，等两三个月后能完全纯素食再印心。有人从事杀生的职业，也应该先尝试改行，慢慢看能不能转业，如果暂时不想转业，等日后改行了再来修行也可以。有些人却尽用各种方法，哭泣哀求，逼师父传法。

外边的人有时不明原委，认为师父逼你们出家，或者下蛊诱惑你们。如果师父真的会下蛊，应该去迷惑那些有钱人，我对难民下蛊做什么？应该向总统下手，最少还可以停止战争；或是对富翁下蛊，让他们出钱给师父弘法。何必要蛊惑口袋空空的难民？他们的血已经被吸干，剩下一把骨头了，对他们下蛊做什么？说这种话的人，在悠乐叫做“没骨头的舌头”（译注：舌无骨，容易转动，意思是随便怎样讲都可以）。

悠乐人有招财蛊，而师父的蛊则是亏本蛊，自从师父认识难民以后，钱都花光了，岂不是“亏本蛊”？（师父笑）一般人很难理解修行人做事的方式，修行人真的很稀有，并非师父要赞扬自己的徒弟或是赞叹自己，只不过我们真的很不一样。

佛的“金刚钻法门”

修正法才能真正进步，才能完全开悟；修一般的法门也能开悟，但只能开一点悟，不能完全开悟，见解还不够圆融透彻。如果所有法门都很好、很棒，释迦牟尼佛就不会特别称赞观音法门。然而为什么还有很多修行人不知道观音法门呢？因为他们命中注定不能够知道。

譬如在这个世界上讲到最贵重的宝石，大家就会想到钻石，但是我们走在街上也不会看到每个女人都戴金刚钻，不会有人佩戴一大堆钻石在身上，即使每个女人都很喜欢金刚钻，但也不是人人都戴得起真的宝石，多半只能戴假钻。假钻便宜，一般人也买得到，就算不幸被偷，也不会觉得惋惜；真正完美的金刚钻价格很高，富有的人才买得起，轮不到贫穷的人。

所以，并不是人人都能知道宝贵的法门——佛的“金刚钻法门”，如果如此容易，寺庙里早都有人成佛了，不需要早晚辛苦诵经、敲木鱼。如果观音法门这样容易了解，佛陀入涅槃二、三十年后，最多一百年，全部印度人都应该成佛、入涅槃了，不用等到现在，还要师父来这里多费唇舌，而你们还听不懂。

印度是圣地，是佛陀出生的国家，世世代代都有很多真正的修行人。不提别的明师，只说释迦牟尼佛就好，祂在世时也没多少人跟随祂，后来佛入灭，法脉也失传到另外一个地方去了。

宝贵的法门本来就不能让所有人知道，这也很合理。所以，如果有人问为什么他不知道观音法门而师父却知道？就让他自己回答自己的问题，你们懂吗？（师父笑）观音法门是宝贝，不是路边的垃圾。

今天师父公开介绍观音法门，愿意随时指导大家修行，而且是免费传授，不要你们付任何费用。我已经亲自来到你们的门口敲门，你们不用像古人那样背着米粮翻山越岭、寻师求道。即使如此方便，也没有多少人要学。免费公开奉献法门，还被人骂。如果我叫你们付钱或是帮我做任何事，批评我也许还有点道理，但我并没有教你们乱七八糟的事情。如果师父教你们去偷、去抢，夺走别人的丈夫、妻子，你们骂师父就骂对了，不过师父从没教人败坏道德的事情。

由此可知，不是佛菩萨不解救众生，而是众生不肯被救。不要问我：为什么佛陀说观音法门最宝贵，但寺庙里的和尚及那些跟随高僧修行的人却都不知道观音法门？或许是他们不在乎、不愿意花心思去了解，所以才不知道观音法门的存在。

就像师父已经来到你们面前，讲解得如此清楚，又讲明不收供养，一毛钱、一碗米都不要，你们还不想学，何况是那些住在寺庙、深山、巖洞里自修的人，他们闭门不出，不去寻找经典印证，也不向任何老师学习，只是反覆诵念某些经典中的经文和咒语，又怎么会知道观音法门呢？很多人自己参学，修三、四十年还遇不到真正的明师。

拿算命做比方，就很容易理解。有时候你们会去算命，听到谁会算命，就跑去算看看，东算西算、把钱都花光了，如果找不到好的命理师，算错了更是常有的事。就算见到相命师，相命师

傅把你的手掌翻来翻去，讲些不知所云的话，又花钱又要担心他预卜的结果。去看病也是一样，要是找不到名医，白白花钱，病不仅没治好，反而更加严重，是吗？

所以，不是我们不能成佛，问题在我们不相信自己可以成佛，不相信一世就能成佛。你们都认为观音法门或解脱法门不容易学，其实真正的困难是在你们不肯学，一直站在外面怀疑：“哪有这种事？”自己不肯吃饼干，光是一直问：“饼干哪有可能是甜的？”没吃过糖，当然不能说它甜，吃了自然会知道，尤其别人已经拿着糖到面前来，免费请我们吃，不吃就是我们自己的损失了。

以前师父不公开教学生，很多人就说师父没慈悲心，明知道观音法门是最棒的法门，却不出来广传给众生知道，这样子修行做什么？师父拒绝公开传法是因为众生什么都不懂，要师父怎么教？但是有人不以为然，他们认为师父一定有办法教，所以就去租场地，将师父推上讲台，要师父讲。

一般而言，一位法师顶多只能教导几千、几万个学生，不可能教全世界所有的人。比方说，通常来听经的都有好几百人，但是当师父问：“有谁想学观音法门？”却只有几十人要学。由此可见，观音法门虽然宝贵、容易成就，但很少人发心修行，因此很少人成佛。太容易得到，就不会珍惜。我们习惯复杂的事，一旦听到太容易的事，反而没有心理准备接受它。

但是我们应该想一想：释迦牟尼佛在世时，曾经修过很多复杂的法门，缩衣节食，放弃家庭、儿子，放弃奢侈的生活，饿到全身只剩皮包骨，虚弱到爬着去河边喝水。那时候，一位少女供养祂一碗乳糜，释迦牟尼佛喝了乳糜，恢复力气之后，打坐才有结果，也才领悟到：要解脱，不能依靠苦行那些复杂的法门。

现在我们也是如此，习惯苦修的法门，习惯受苦受难，看到太容易的法门，就认为不可能，但事情不是这样的。我们始终都有一些错误的观念，认为我们有很多罪业，做什么都有罪，所以不可能修行成佛；或是认为唯有释迦牟尼才是佛，我们永远不可能成佛。

但是你们从来不去想，释迦牟尼佛是怎么出生的？传说祂是从兜率天下凡；但是根据了解，历史上也记载祂是从母亲肚子里生出来，佛陀的母亲一样历经九月怀胎，才生出佛陀，释迦牟尼佛自己也说，祂本来是凡夫，修行以后才成佛。

你们是佛教徒，应该知道这些事情，如果连这个也不知道，怎么可以自称佛教徒呢？师父问的时候，点头的没几人，顶多三、四个，一旦要批评师父，就踊跃得很。有人批评师父没教佛法、不讲正信佛教，其实他们根本连佛陀讲过哪些教理都不知道。

批评是很快，但批评之前应该先知己知彼，才能百战百胜；如果乱打乱撞，对方没事，自己却先倒下来，只有神经病才这样做，无端累死自己而已。你们看过喝醉酒或是精神有问题的人，疑神疑鬼、乱打乱踢之后自己昏倒吗？那些批评师父的人什么都不懂，或是只懂一点皮毛，不懂又不肯学，看见别人教就乱骂（师父笑）。

世界的人好可怜，悠乐人也可怜，所以才一直沉沦，不得解脱。每一天都有许多新的经典、道理和宗派产生，但也无法挽救这个世界，轮回生死的人越来越多——因为没有解脱，地球的人口才一直增多；如果解脱，大家早就离开地球了。如果佛教那么差劲，起码还有天主教，不过那些天主教徒又如何？人数也是日渐增多，教派之间也是互相战斗、争吵，乱糟糟的。

算了！什么人要讲什么就讲什么。我们真的想要修行，就要

找一个稳固的法门，适合我们的口味、想法，光是坐在那里批评，恐怕叫天天不应、念佛佛不灵，所以我们应该实际修行看看。

※ 不是佛菩萨不解救众生，而是众生不肯被救。

“清海保险公司”保证一世解脱

如果我们喜爱经典、喜爱佛教，就要研究经典，修行经典上叫我们修的法门，然后慢慢就能进步。如果一直坐在那里说这个不好、那个不好，本身却什么都不懂，那就惨了。

一百年并不长，现在你们已经二十、三十、四十、五十多岁了，离归天的日子也不远了，是吗？（师父笑）师父也老了，时势动乱，去到哪里都有战争，今天还活着，明天可能就死了。以前你们为了避难，从悠乐跑来美国，而现在美国也有战争，看见了没？去哪里能安定呢？不修行没有什么事保险。

没有一家保险公司能担保我们不死；没有一家公司会担保我们没有业障；没有一家保险公司能说给他十万，你的因果就可以洗干净；只有一家“清海保险公司”敢如此担保！（大众鼓掌）而且这家清海保险公司不收你们一毛钱，连这样保证你们还不肯学，这才奇怪！

我们习惯学复杂的法门，当有人说：“修行不需要吃苦，修行是很容易的事”，我们就很难相信。师父刚修行时也是这样，难免也会怀疑，怀疑自己怎么有这么大的福报。其实我们不相信的是自己，不是不相信我们的老师或法门。

为什么？因为我们已经长期被洗脑，认定自己的业障真的很多，即使我们生生世世修行，一定也要六、七百劫才能成佛，而

且每一劫都要做很多善事、修许多菩萨行，才能够成佛，所以师父说：“一解脱”，才没有人相信。一般人很难相信现世能解脱，因为我们的头脑长久以来填满错误的观念。

我们也不应该责怪那些不了解观音法门，或不了解师父的人，因为他们的头脑早已被塞满，我们只能可怜他们，不要指责他们。你们也听到很多诽谤师父的话，不只难听，还连带很多威胁，但师父从来不反应。师父怜悯他们都来不及，哪里还会指责他们？他们很可怜，心太昏昧，又太久没人指导，已经完全忘掉自己的光明面。

骂越多的人越可怜，那些还没开始骂的还不用替他害怕，越骂师父，等级就越低，师父只怕来不及拉他们上去，哪里还会责怪他们！听师父一讲就明白的人，无需对他们多讲什么；那些听了经不明白但也不反对的人，还有药可救，慢慢来他们也会明白；唯独那些不明白又反对的人才可怜，不知道哪一辈子才能了解，他们离道太远了！

释迦牟尼刚成佛时，也摇头说：算了！既然无法救度众生，不如去涅槃。涅槃是什么？不是指佛陀往生入灭，也不是佛陀自己到天上找地方住，涅槃是一个人具有足够的智慧，圆满俱足，拥有生生世世想拥有的一切，了脱欲望后所达到的一种清静状态。

自在悠游两种境界

这种安乐无法用笔墨、言语来形容，只能靠内在体验实证，即使说出来，别人也很难相信。好比乌龟和鱼，鱼永远生活在水里，而乌龟可以住在水中，也可以爬上陆地，倘若乌龟跟鱼说起陆地上的事情，鱼哪里会相信，鱼怎么能知道陆地上的事？鱼有机会

见识陆地的时候，已经是躺在地上垂死挣扎的时候，你们明白吗？

那些不修行的人也是如此，死掉之后才知道人间只是一种暂时的假象，才知道宇宙有另一面，但却太迟了。我们被定业推到不喜欢去的地方，那时候我们才挣扎、后悔、痛苦，才觉醒起来，并发愿下辈子一定要修行，清偿债务，洗净我们的无明，然而一进入母胎，我们又再度忘记。

人身难得，能够听闻正法更是难得，为什么？第一，因为很少人传法，第二，听不懂正法，因此不能相信，难是在这里，不是成佛难，你们明白吗？第三，一些未听过正法、不了解正法的人，也会来动摇我们的信心。所以传法有很多困难，不是佛菩萨不想教导众生，也不是正法失传或是不存在，正法如同珍贵的宝石，不能摆在菜市场贩卖。

修行的人往生后，甚至还在世时便会知晓真相，最少知道部分真相。像乌龟可以在水里游，也可以爬上陆地玩，然后再回到水里，它可以同时生存在两种环境；修行人的情况就像这样，他们去高境界游历，享受安详、清净，然后出定，回到凡夫的身体。不修行的人则像鱼，只知水中世界，不知道有陆地。

鱼只看见乌龟在水里游，就说：“乌龟，我看你也跟我一样在水里游，而你却说有天空、有陆地、有房屋、有人类，这些我都没见过。”但乌龟确实看见了。修行人证得的境界和他们所讲的事情，世界的人很难了解。人们缺少工具，也没有能力去了解，所以很难相信，就是这样而已，大家却因此而互相误会。

成佛不难，成佛是非常容易的事。如果我们想去更美好的世界住，只要有信心、想解脱，就不难。不要问为何要成佛？修观音法门就会知道。不要光站在门外辩论哪个法门比较殊胜，

哪个法门比较差，法门是好是坏，修了才知道。

“即刻开悟、一世解脱”是指一个在世解脱的修行人，可以生活在两种不同的境界，就像乌龟可以在水中游，也可以上陆地玩。经典上说有些菩萨坐在屋里，却能看见佛土。韦提希皇后被关在深宫，当她向释迦牟尼佛祈求时，佛陀便化身来，带她上去阿弥陀佛西方净土游历。那些事情可以发生在古代的人身上，也同样可能发生在现代人身上。

因为古人和现代人的心智、聪明度、理解能力并没有什么差异；即使有，现代人也应该比古人了解得更清楚，因为现代更文明进步，传播讯息更便捷，因此，我们不该认为自己比不上古人。你们听懂吗？我怕我的悠乐语讲得不好，用世间的语言实在很难充分表达，所以才一直问你们听不听得懂，如果不懂，等一下可以再问师父。

教外别传，不立文字

现在师父讲修观音法门的方法。修行有两个方法：一个是理论，一个是实行。你们要修观音法门之前，师父必须先讲解修行的方法，或是叫弟子代为讲解怎么打坐，注意力要放在哪里，如何分辨境界的真假等等，都讲清楚以后，再提醒你们持戒要严谨，最后才用无形的力量传法，你们坐在那里自然就会得到，这就是以心传心。

理论好比注意事项，实际操作的情形并不包括在理论里面，但是两者有关联。譬如师父叫你们把插头插上，电灯立刻就亮，电风扇会转动，我们会凉快，插插头的动作并不是电力本身——如果没有电流，即使插上插头，风扇也不会转，灯不会亮。让电灯和风扇运转的主因是电力，明白吗？所以才说：教外别传，

不立文字。经典不是宗教的精髓，经典只是指引我们找到精髓。

譬如两个人相爱，男的在北方，女的在南方，男方每天写信给女方，或一星期写一封，信的内容你们肯定比师父清楚，太太或女朋友收到信，感觉非常幸福，抱着信，轻轻地闭上眼睛，心里很欢喜。并不是信中的文字使她快乐，而是因为文字里面藏有感情、有恩爱。

如果写信的人是一个她不爱的人，尽管内容一模一样，或是她读小说时看见类似的语句，比她的爱人写得更好，但她并不会喜悦、感动，也不会流泪。只要是爱人写的，尽管写得不很好，她也好喜欢。现在你们明白了吗？不过一旦爱人死掉，她再重读那些旧信，也不再有以前甜蜜的感觉，你们懂吗？

从前在中国有一对夫妻，丈夫去当兵，妻子在家非常思念丈夫，但又不会写字，不知道如何跟丈夫表达她的思念，于是她画了四只动物，每个动物图案代表一个字，托人带到战场去。她的丈夫看了信，坐下来闭着眼睛，露出很幸福的表情。

他身边的同伴也看了信，便问他：“你的妻子只是画了四只动物，为什么你会如此陶醉？”那个丈夫回答：“我妻子所用的语言你是不会明白的！”懂吗？并不是文章或语句使人感动，而是写的人赋予字句活生生的电流，所以我们才感动。

学佛也是这样，必须有一位在世活佛教导我们，不是看经典就可以自己成佛。嫁丈夫或娶妻子，对象也应该是活生生的人，不能娶四、五十年前出名的美人，死掉的人就算再美也没有用，明白吗？或是我们肚子痛，也只能找在世的医生救治，华佗、扁鹊等神医可帮不了我们，尽管他们写过一堆医书，但他们已经不能为我们治病。

医书不能治病，我们需要的是一个有经验、有爱心，有救人使命感的医生。我们说妙手回春，意思是指一个医生不仅有替人治病的愿力和使命，而且跟病苦的人也要有缘。有些医生一样也从医学院毕业，但是却治到哪里死到哪里，有这种事吗？（听众笑答：有！）谢谢大家，我以为我乱说，不过乱说也对了。

有的医生医术很好、很出名，所以大家都去找他看病，尽管要等很久，收费也很贵，大家还是要找他诊治。由于找他的人太多，要辛苦排队才可以看到医生的脸，然而一握到他的手，病也马上好转。有时候，我们病了很久，去看医生，医生只不过看看我们的脸，我们就感到病减轻了不少，等医生开了药方或再多询问几句，症状似乎又更轻了。这是为什么呢？因为医生会散发一种气氛，带给我们某种程度的安定力量。这些人有当医师的天命、有救人的使命，我们不是常说谁有做天子、当皇帝的命，某人有担负某种任务的命，是不是啊？

成佛以后并不是从此脱离定命，而是可以一边做地球上的工作，一边也为佛土做事，就好像乌龟可以同时生活在水里，也可以生活在陆地上。譬如有一位医生修行观音法门成佛了，他不需要放弃医生的身分，他可以同时身兼两种职业——医生和佛。普通的医生就只是医生，不能做佛的工作。有的人拥有两、三种专业技能，身兼两、三种工作，我以前的先生就做两、三种不同的工作，因为他学两种医疗技术，他是外科医生，同时也是牙医。一般人通常只学一种专业技能、从事一种职业，这是很普通的事，没什么不能了解的。

所以，我们看那些修行开悟的人，尽管他们外表跟我们一样，但他们内边和我们有一点不同，他们拥有更多才能、更多智慧。有些没修行的人，外表看起来比修行人还能干，但只是在世间的

方面如此，天堂方面的事，他们就不行了。

你们修观音法门以后，就会了解师父今天这番话的意义。有时候，你们匆忙从公司跑来这里听经，或许还没吃东西，肚子很饿，师父讲了半天，你们却坐在那儿想面包、饭菜，所以听得不很清楚，感觉很难理解师父所讲的内容。因为你们还没有修行，等你们修观音法门之后，师父不说你们也会明白。

刚印心的人常有问不完的问题，问一百零八个，甚至一千零一个问题，但修行一段时间后就不用问了，看见师父只会笑笑，没有话要说了。那个时候，我们的心灵已经平静、开悟，不再有欲望，我们很肯定自己将在这一世解脱。很多时候，不光是知道而已，也会看见，当我们打坐入定时，我们会在里边清楚地看见。

有人说师父的徒弟对师父太痴迷，其实他们并不痴迷，他们很清醒，才能懂得修行的重要，痴迷的人哪里能够了解？他们只顾赚钱买漂亮的大车追着美女跑，吃喝玩乐都来不及了，怎么会想跟随师父修行？跟师父修行是很辛苦的，不但要吃纯素，去弘法还得自己掏腰包，跟随师父跑来跑去帮忙带器材，晚上经常睡在地板上，也无法定时吃饭，有时去到气候寒冷的地方，都还没有适应过来，又要赶去下一个气候炎热的国家，整天奔波，身体也很疲劳。

所以，跟着师父并不是因为痴迷，正因为清醒，他们才会跟着跑。他们觉醒了，看这个世界没有什么比弘法度众生、帮助别人开悟、帮助别人心灵日益轻松、帮助别人找回失落的道德更棒的事。

昨天，有些同修来机场接师父，后来又跟到师父的住处，其中有一个年轻的男孩子，大约二十多岁。师父离开机场后，先在

一位师姊家休息吃点东西，师姊想留师父住下来，但因为她家比较窄小，不够给师父跟弘法团的同修住，加上还有器材等等东西要放，所以师父换到比较宽大的房子住。

还没出发，那个年轻人就开始哭，而且哭得很厉害。师父问他为什么哭？他只是请师父保重。师父问他：为什么不跟着一起过去？他回答：不能跟去。师父告诉他：明天还可以再见面，为什么哭得那么厉害？他说：明天也不能来。师父再问他：为什么？是因为工作很忙吗？他说：是的。

师父安慰他：如果白天要工作，那就晚上来探访师父，若是晚上工作，就白天来，不需要哭啊！他说：白天晚上都忙着工作，不能再来看师父，因为家里做生意，如果全家都来看师父，就必须关门歇业，但这样一来又不够开销，所以他自愿牺牲，让家人有看师父的机会。

师父听了很感动，便邀他与师父同车，最少可以多与师父相聚一、两个小时。他告诉师父：以后这一、两天他都不能来看师父，连师父走的时候也不能去送师父，所以才哭。师父就带着他一起吃饭、喝水、吃饼干，让他回去不会那么遗憾。他告诉师父，他以前是浪荡的二世祖。师父不知道什么是浪荡的二世祖，大概是他以前很糟糕，什么坏事都有他一份。现在他洗心革面，吃素修行。前一阵子有人打他，他挨了打却不还手，那几个人后来还跟他道歉。师父听了非常高兴，为什么呢？因为社会多了一个好人，多了一个好孩子，多了一个好兄弟、好朋友、好公民。

开悟才能不执着

师父的工作虽然很辛苦、很困难，好比逆流的泳者，但成果

却很显著。先不谈什么未来的天堂，我们就说现在，如果从现在起，每个人都吃纯素，每天都打坐两个半小时，就没有人互相打斗、制造战争。无论师父教的是什么法门，如果能让大家吃纯素、持戒、打坐，那么你们认为师父教的法门是好还是坏？

（有人答是坏的法门）谁说是坏的法门？请站起来讲为什么。

（一个听众站起来说：还执着吃素……）

师父：为什么你认为我们执着吃素，请问你为什么又执着吃荤呢？

听众：佛道不素不荤。

师父：佛道不素又不荤吗？哪一部经典这样讲？你既然要讲，就要提出证据。

听众：金刚经。

师父：金刚经是怎么说的？

听众：不思善、不思恶。

师父：佛陀说要吃素才可以达到那个境界。在《楞严经》中，佛陀说吃荤是跟随魔，而不是跟随佛，你没读过吗？“不思善、不思恶”是指那些成佛的圣人，他们已经到达佛的境界，看人生只是梦幻。现在别人打我们，我们还感觉到痛，别人杀我们，我们还怨恨他，怎么可以说“不思善、不思恶”？难道杀人和没杀一样吗？（大众鼓掌）

师父明白你的意思，不过你尚未达到这个境界，只是重复佛说过的话。重复佛的话也很好，可以提醒别人，但我们自己也要修行达到那个等级才好。比如一个博士，他已经修完大学课程，已经是教授，当然不必再坐在学校课室里，做二加二等于四的功课，因为他已经学好了。

现在如果有人要他做加法，他算“二加二”，答案也是“等于四”，他不能回答：“二加二等于五”。他不需要坐在那里学这些课程，因为他已经都学过了。如果有学生问他：“为什你整天外出，都不读书、不学习？为什么你不像我们一样到学校去上课？”教授回答：“唉啊！还要学什么？”

他已经全部都学完了，是我们还没学完，怎么能跟教授讲一样的话呢？我们这样说就是夸张，是重复别人的话，并不是我们自己的理解。比如师父说，佛道不思善、不思恶，才是解脱。师父这样说，是因为我已经懂了，但并不代表你们也懂。所以师父在别场演讲才会说：吃纯素不能成佛，吃纯素只是帮助我们成佛而已。

如果我们不用涅槃、解脱等等字眼，改用另一种说法也一样，如果世界上全部的人都吃纯素、打坐、念佛，那就再也没有人挑起战争，人间的痛苦将会减少，你明白吗？师父讲了很多的内容和境界，不是只强调吃素，而你只执着在吃素上，又说你没有执着，为什么师父从开始讲到现在，你只执着这一点？好了，不再和你争论了！（师父笑，大众鼓掌）

心净国土净

师父意思是说：我们修行的人就算还未得到涅槃，但我们在世已经看见天堂。如果大家打架，这个人打那个人一下，那个人又反击两、三下，然后仇恨越积越深，不好的事情不断循环累积，所以我们的世界才痛苦。如果世上每个人都吃纯素、打坐，我们就不用去佛土了。师父明白告诉你们，到那个时候，我们不需要佛国净土，因为我们的世界就是佛土，你们明白吗？

师父的结论是：“心净国土净”，假如我们每个人都清净，哪里还需要寻找佛土呢？佛土就在这里，死后的境界也是由心所生。现在我们生活在人间，每天过着争夺、杀戮的日子，往生以后，我们平日所作所为的影像，会在面前不断显现，让我们困在其中，不得解脱。

“不思善、不思恶”是指成佛以后，被人骂却感觉象是被人赞叹一样，我们不再批评任何人，别人打我们也不记恨，这才是“不思善、不思恶”。比方说耶稣基督，祂已经证得圣人的果位，祂说：有人打我们的左脸，连右脸也转过来让他打。这才是“不思善、不思恶”。

我们应该弄明白，不是光会说“不思善、不思恶”，却言行不一，或只明白一点点就去和人吵架，弄得不和睦。不过师父也很高兴你提出来，让师父有机会多解释，也许有些人也是这样想，只是没有说出来。

“不思善、不思恶”，意思是要平等对待每一个人，不管别人怎样对待我们，都像没有事情发生过一样。即使我们下地狱，也会像地藏王菩萨下地狱一样，不感觉热、不会被烧烫，下去只是为了要救人。现在我们还没有足够的功力，如果现在让我们下地狱，立刻会被火烧死。所以不要夸口“不思善、不思恶”。

那些已经成佛的人，祂们去哪里都跟没去一样，祂们下地狱就跟在天堂一样，因为祂们的功力已经很深厚，祂们心净，所以国土净。你们看过谁成佛了还去杀人、吃荤的吗？连释迦牟尼佛也吃素，所以我们不能说修行可以不执着吃荤、不执着吃纯素。

如果不执着，天下就大乱了，我们的钱也是别人的钱，那何必去赚钱呢？别人的妻子就是我们的妻子，那就不用结婚了。既

然生活在这个世界，便必须配合这边的法律，我们解脱的心是在内边，你们了解吗？即使总统也要遵守国家的法律，总统犯法，照样要受罚、要坐牢。一个执法者，手握公理的天秤，自己却想做什么就做什么，这是行不通的。

六度波罗蜜

清海无上师讲于美国德州休斯敦

一九九一年三月一日（原文为悠乐文）

※ 行住坐卧都是禅，不是盘腿才是禅。开悟的人生活在禅里，呼吸是禅，吃东西是禅，睡觉是禅，工作是禅，洗碗是禅，任何时候都是禅。

今天还是新年，恭祝大家万事如意、阖家团圆、生意兴隆、儿孙乖巧、心想事成、早日修行成佛（大众鼓掌）。

最近世界风行禅修，很多人热衷修行，虽然也有一些地方热衷战争，不过大家都知道，战争很少给人们带来利益，所以师父今天要讲世界热衷修行的事。今天早上，华盛顿州的国家电视台访问师父，他们问师父：“您认为您所做的事情，可以让全世界所有民族团结起来吗？您能够终止战争吗？”

师父回答：“如果每个人都明白师父所讲，相信并跟着做，就可以。即使我们不能让全世界团结，不能解决长期的争战，起码我们点亮了一些火炬。在漫长的黑夜，有一、两把火炬，总比

没有好。”他们还问：“您认为世界现在正处于黑暗阶段，或是即将进入开悟、光明的阶段？”师父答：“我认为世界正在迈入光明阶段。”记者问：“为什么？”师父答：“你看，目前世界各国，好比美国，修禅风潮处处盛行，这就是证明。”

禅修风潮盛行

师父不想说修禅，否则大家以为是佛教，认为我们替佛教宣传、广告。不过，师父也只能说修禅，不然还有什么讲法？人家叫 Meditation 是“修禅”，这里说的“禅”，不仅指 Zen（禅宗，佛教的一支），不单指悠乐的“禅”。

“禅修”包括全部修行的过程，修习打坐、静观冥想、观自己内心、念佛念咒，全都包括在禅的范围之内。不只佛教会“禅修”；不只悠乐人懂“禅修”；不是跟师父学的人才会“禅修”；我们说话要公平、要公正。“禅”这个字并非悠乐独创，也不是佛教徒的专利，我们是借用别人的文字——梵语，借人家的智慧，却说人家是外道。

我们念的佛经，经文大多数是印度语。你们要是不相信，到印度学习印度文就会知道。譬如我们诵经之前，要念“安喃”来净化身口意，这就是印度的一个咒语，属于婆罗门教。他们常常诵念“安喃”（om ram），意思是赞叹上帝。喃（ram）是上帝的意思。

我们到庙里经常听到念“阿弥陀佛”，用印度话念起来是喃喃（ram ram），或者是安安（om om），喃安安喃（ram om om ram）。喃（ram）翻译成中文，因为中文没有 r 这个音，所以 ram 变成喃（lam），om ram 变成安喃（an lan）。再譬如，哈里哈

里 (hali hali) 及和尼和尼 (heri heri)，印度那边他们叫“哈里哈里” (hari hari)，哈里克里斯纳 (Hari Krishna)。我们全都是借别人的来用，还一直说人家是外道，真可怜！

现在全世界多数的灵修团体都修坐禅。如果你们曾经留意美国当地的瑜伽风潮，观察那些禅定中心，就会看到禅修已经是普遍的现象。关于纯素食方面的书籍和统计资料到处都有，多到数不清。

师父到加拿大时，有几个加拿大人印心了（译注：师父刚由加拿大讲经结束赴美），其中一位男士开素食馆，吃素已经几十年。你们觉得奇怪吗？在世界的尽头，靠近寒冷、偏僻的北极，竟然也有人吃素。他相貌堂堂，红光满面，高大英俊，看起来比我们吃肉的悠乐人还漂亮。啊！对不起，不是的，我们悠乐人是世界上最美丽的人种（师父笑）。

但事实就是如此，跟师父去加拿大的人都看见了，他个子好高大，师父离开的那一天，他也来共修、欢送师父。他不但开素食馆，还出版报纸劝人吃素。他的报纸刊登许多素食的相关资料，你们（指随行徒弟）都有看见，简直比我们佛教徒还棒！他这样做已经很多年，他经营的素食馆一直在扩张，他说即将开幕的新馆，比现有的还大好几倍，全是他自己独力经营。

所以我们应该知道，今天人们对吃纯素和修行已经不再陌生，不再感觉神秘，没什么大不了需要一再地争论。我们应该多参考研究，尤其是幸运来到国外的悠乐人，身在信仰自由的文明国家，更便于学习新知。

师父建议来到这边的悠乐人，尽快融入国际新思潮，随着文明的风潮提升自己。千万不要抱着残旧看不懂的经典不放，抱着

不见结果的修行方式不放，又攻击修行有成、思想较为前进的新人，这对自己、对民族，皆有害而无害。

上天的美意

旅居海外的悠乐人，将来终会回到祖国当同胞的榜样。我们要帮助那些因为定命或条件不足而不能出国学习的同胞。你们不要以为上帝、老天爷让你们出国，是为了玩乐、赚钱！老天可能有更重大的计画和任务要交付你们。

以前，悠乐人只居住在悠乐本土，现在悠乐人已经散布世界各地。将来我们的父母、兄弟姐妹、亲戚，有可能是澳洲、美国、西班牙、葡萄牙、法国、德国、丹麦、挪威等人种，我们拥有各种国籍的亲戚，这是很有趣的事。我们融合各民族的优点，学取他们的文明，那时我们的国家将会什么都有。

所以，你们现在在这里，除了赚钱维生、奉养父母、照顾兄弟姐妹，也要多学习他国的精华，日后有机会回到祖国，我们势必成为悠乐领空的一颗明星（大众鼓掌）。师父虽然四海奔波，但毕竟是出生于悠乐，吃悠乐米饭长大，受过国家教育之恩，师父现在所做的事，都只是在报恩而已。

假如师父得到国际人士的肯定，也是悠乐民族的光荣。如果你们也想做个爱国的悠乐公民，便应认真学习。如果不相信师父今天所讲的事，也无所谓，以后慢慢还是会了解的，尽管现在还不能相信，但也不要立刻排拒，好吗？已经有很多证据足以证明师父所讲的是事实。

以前阮长祚去法国游历，回国后，他向皇帝和大臣陈述：“法国和我国有很大的差别，他们的水从墙壁流出来，灯倒吊着，车

不用马匹拉。”皇帝听了就将他斩首，判定他欺君、侮辱朝廷。连皇帝和朝廷命官都不知道的事，阮长祚凭什么知道？从来没人听过：灯能倒吊向下照亮，水能从墙壁流出来，车辆没有马拉也能动。就这样，阮长祚被处死。

以前的人认为“天子”是上天的儿子，天子说什么都是对的，而朝廷百官更是全国的精英，全民族一向是由皇帝和大臣主导，所以他们不能想象还有他们不知道的事情，一切只因为他们没有去过法国。

假如他们去过法国，也会看见同样的事情，灯真的反过来倒吊，水从墙壁的水管流出来。现在这是谁都知道的事，但在几百年前，皇亲国戚从没有机会走出皇城，顶多是到森林打猎，对本国民情恐怕都不甚了解，更不用说外国的新发明。

你们的本分就是学习

悠乐之所以承受这样多的苦难，大部分原因在于我们也曾做错过一些事情，我们要承认自己的错误。悠乐人太疏忽民情，疏忽政治，忽视他国文明，才会有今天的遭遇。不过我们也可以将苦难视为一种功课，督促自己在人类进化的旅程中更加精进，迈向宇宙的水平。

如果我们不知警惕，继续互相诽谤，互揭短处给世人看，那么不论师父在世界各地、在宇宙中如何赞叹悠乐人，不管师父怎样努力从各个难民营解救悠乐人出来，终究是徒劳无功。因此，重要的是，你们要克尽本分，而你们的“本分”就是学习。

师父提供你们一个学习的方法，假如你们认为合理，就来学，不用花钱，完全免费。这里是自由的世界，师父并没有教什么损

害国家社会治安、败坏道德的事情，所以你们也没什么可指责师父的地方。

今天，各国都有很多团体聚集打禅。修禅有很多方法，各有不同的组织在教授，有些收费，有些免费；有些团体到世界各地弘法，有些则居住在固定的地方，让人慕名而来。不论收不收费，不论是否去弘法或等待有缘人慕名寻访，不论以什么方式打禅，大家都为世界贡献了一些和平的磁场。灵修团体越多，世界会越来越文明、进步、和平。

师父也只是其中的一把小火炬。当初老天爷逼师父出来弘法，师父曾经拒绝过许多次，每次被人发现，师父都逃跑，逃到别的国家，又再被发现，然后再逃跑，躲了三、四次，到第四次才不得不投降，出来接受使命。本来师父也不是要推卸责任，而是自认为不够能力为世界贡献，直到接受使命以后，才知道自己有能力，虽然不敢说能力很强，但起码还可以尽一点力。

在美国的悠乐人，应该赶快跟上美国及全人类灵性成长的脚步。你们冒着九死一生来到这里，如果只顾着赚钱，未免太可惜了。悠乐是世界上最富有的国家之一，我们拥有金、银、铀、铅、铝、锡等各种矿产，在被法国占领之前，已经陆续开采出很多矿石，后来因为战争，才无法继续开采。悠乐什么都有，除了丰富的资源，还有优良的道德和传统的孝悌精神。

我们有大约四、五千年悠久的历史文化，是长老级的文化古国，本该做世界的楷模。所以，你们来到自由世界，不要只想着赚钱寄回去悠乐，而要记得更重大的使命。如果有人不知道，师父今天就告诉你们：佛菩萨、老天爷安排你们到世界各国的目的，不是赚钱！

以前悠乐也发生过战争，但我们从不曾挨饿，从来没有人为经济因素出走，这是谁都知道的事。师父还记得往日上学的情景，在平阳、龙城，沿路上种植各类果树，随人采，又便宜。悠乐的稻米在东南亚和全世界都很出名，自己吃不完还能出口，大家都知道悠乐米最好吃。至于荤食，悠乐鱼露也是世界闻名。等悠乐恢复和平以后，资源统统开发出来，足够全世界用不完。

海外的悠乐人要多提升自己，学习新知，将来回国发展悠乐的文明与经济，大家不要忘记这个使命。想要获得最佳的学习效果，不是光靠书本。看书的确可以增长见识，让我们的观念不再狭隘，但我的心也要多包容，够聪敏，而最重要的则是实行所学。

禅修——六度波罗蜜

如果想学速成、易学的法门，就要修禅。在《金刚经》里，佛解说六度波罗蜜：布施、持戒、忍辱、精进、禅定，然后智慧，这便是禅修之法。

布施是什么意思？我们对父母、兄弟姐妹、亲戚要慷慨，要帮助落难的人。如果我们懂佛法，应该讲解给还不懂佛法的人听，以我们所知道的程度，尽量解说。如果不知道则说不知道，不要“击鼓掩雷声”，遇到不懂，还强词夺理：“你这样说是外道。”我们不该企图掩饰自己的无明，不知道就坦白承认。倘若我们修观音法门或别的法门，获得开悟，变成聪明，就要与人分享，帮助别人也跟我们一样聪明，这就是布施“法”。

我们可以布施钱财、劳力、精神及布施“法”。以佛的说法，布施“法门”是最高尚的行为。但是当别人快要饿死，我们还一直说灵修的事，谁听得进去？这时就要布施金钱和食物。当人们

遭遇病痛、苦难，需要钱财、物质的时候，我们也应该帮助他们。

《药师经》里说，药师佛修菩萨行时，谁祈求什么，祂就给什么，包括物质的东西，有人缺棉被、衣服、米饭，缺什么祂给什么，等他们吃饱，才教上乘的修行法门，让他们解脱生死轮回。

我们是所谓的“佛子”，若是能力许可，也应该这样做。如果做不到，就在精神上拥护那些做好事的人。而不是看见别人做好事，我们却嫉妒、指责又怀疑他们，让人家精神不稳，声誉被毁，无法坚持理想，这是造下深重的业障。

要讲解“布施”，恐怕几天也讲不完。布施有很多方法，譬如我们不骂人，拥护人，给人信心，也是布施。饶恕人，给人安心，不怕我们会来报仇，这样也是一种布施。布施有很多种形式，师父大概解说而已。

说到持戒，在家众只守五戒，应该很容易。你们应该努力守戒，能持多少对你们都很好。第一戒是不杀生，你们能做多少就尽量遵守，其实所有的戒都包括在这里面。戒杀生，梵语是 Ahimsa，意思是不伤害他人，身、口、意都不伤害。

不伤害不只是不杀而已。比如我们虽然不杀动物、不杀人，但我们还吃葷，那也是一种间接杀生。如果我们不吃，又何来杀生？佛经里说，杀生有间接杀和直接杀。直接是自己杀，间接则是因为我们吃肉，他人为我们而杀生，所以不要认为吃葷不算杀生。庙里的出家人都讲解得很清楚，可能你们较少去寺庙，或者去寺庙时，只是为了展示漂亮的衣服，想去游玩而已，根本没有留心听道。

※ 如果我们懂佛法，应该讲解给还不懂佛法的人听，以我们所知道的程度，尽量解说。

立志成观音

你们去寺庙拜佛，捐一两块香油钱，供养几颗水果，却列出一长串亲戚的名单，祈求佛菩萨保佑。佛菩萨要办的事太多了，哪里会为了拿我们几块钱把自己累死。

多数人去寺庙参拜都不向法师问法，不给法师机会展现他们的智慧。其实你们越发问，法师越要加紧学习，所以你们越请益，实际上是在帮助法师加强学习经典。若是经常有人发问，法师害怕居士的程度高过他们，就会更精进向学。去寺庙如果不向法师请益，你们既害了法师又害了自己，使寺庙失去存在的意义。

寺庙不是用来乞求恩惠的地方，到寺庙应该为了发展智慧，不是一直祈求观音菩萨、诸佛菩萨，赐给我们恩惠，应该立志成为观世音菩萨才对。我们应该努力成就观世音菩萨的果位，救苦救难。如果全宇宙只有一位观世音菩萨，却有成千上万、恒河沙数的众生向祂祈求，祂真是可怜，不是吗？我们身为祂的信徒，怎么如此残忍，不可怜祂必须独自承担世人的种种祈求。

悠乐、中国、泰国、印度、斯里兰卡，全世界信佛的人都祈求观世音菩萨保佑，却没有人想成为观世音菩萨，分担祂的工作，没有人愿意努力修行，达到祂的果位，以致于无人能够分担祂所承受的业障。我们所谓的慈悲心在哪里？难道我们只配给佛提鞋，难道我们要一直抱着佛脚不放吗？难道生生世世都要当佛的奴隶？即使做佛的奴隶，也还是一个奴隶，不怎么光彩。

如果你们真正有心去寺庙参拜，就应该主动发问；如果去教堂是真心要找上帝，就应该向神父请益。想学习，就要多问。寺庙、教堂设立的目的，是为了让人们学道及清净修行，在纷乱的尘世，人们很难安心打坐，而寺庙确实是禅修的好地方。

只可惜，现在的寺庙，早已沦为俊男美女展示华服的场所。难道我们去寺庙参拜，就为了在香炉里插几柱香而已吗？如果去寺庙之后，一点都没有改变，那去寺庙有何益处？祈求佛菩萨保佑，却不知道供桌上的佛到底有没有回应。我们自顾喃喃祈求，完全不管佛有没有回答，就回家去了。为什么没有得到答复就放弃呢？这样不是浪费供品了吗？（大众鼓掌）

现在师父给你们一个建议：到寺庙拜佛，应该等木头佛开口回应才离去。你们向来拜佛都是拜一拜而已，心里明知道佛没有享用供品，却依然照着仪式做。假如佛菩萨真的开口吃苹果，你们可能当场晕倒，或是会惊呼：“鬼！鬼！鬼附身进入木头像。”

你们明知不灵，还礼拜木头佛，木头佛又不会说话。师父建议你们：有修行问题，应该去找法师、僧侣解答，给他们履行僧侣本分的机会，也激发他们加强学习，这才是去寺庙的意义。不然，寺庙只能算是一种装饰，称不上“庇护民族的灵魂”，也不足以自夸是“先民以来的生活方式”。

我们今天的生活方式，已经不同于祖先的生活方式，我们的祖宗本来是佛教禅师，而佛教的始祖是佛。我们应该保护祖先的修行传统，但如今，只剩下一些宗教口号：“庇护民族灵魂的庙檐，祖先万年的生活方式”。喊口号就能保护民族的灵魂吗？难道从悠乐将寺庙搬过来，就能保护我们的灵魂？恐怕没办法。

一切只因为我们没有正确的学习佛法，所以才不能维护祖宗的传统。佛教的先祖是那些大禅师，如果你们回家看上座释清慈的《悠乐禅师》，就能了解以前那些大禅师、大开悟者是如何修行，看佛教的历史及故事，就能知道释迦牟尼佛的修行历程。

然而，现在的人吃荤又喝酒，丝毫不了解佛教传统，去寺庙

参拜尚且不想请问法师，走出寺庙更不会问道于人。如此，怎么可以标榜自己是过着“祖宗万年来的生活方式”？我们并没有追随祖宗的生活方式。

※ 我们应该努力成就观世音菩萨的果位，救苦救难。

忍辱波罗蜜

师父也想尽力说：你们很好、很棒、很能干、很聪明！赞叹你们是好的佛教徒，让你们喜欢师父。但是这样说，就跟菜市场贩卖东西的人一样了，为了让自己得利而取悦客人，为了推销东西，说一些对别人没有实际利益的话。很抱歉这样直言，有人就是因此才不喜欢师父，但师父不怪他们，忠言本来就逆耳。

如果我们很好学，有大丈夫气概，就不会排斥直言。讲直话的人才是好朋友，只有真正的好朋友，才不怕违背我们的心意，愿意为了我们的权益、为了我们好，而跟我们讲直话。如果要听甜言蜜语，只要我们有钱、有势，谁都会对我们说。

今日的悠乐人，不能再像从前那样故步自封，既然出国了，就应该学习别人的优点。并不是说要放弃悠乐的美好风俗，我们一方面要保存本土精华，一方面也要汲取他国之长，让悠乐文化更形丰富。悠乐人的个性之所以比其他东南亚民族鲜明出色，主因即是悠乐人曾经汲取不同国家的文明。

被外国侵占确实是民族的悲痛，但也因为异国文化的入侵，悠乐文化才得以如此丰富多彩。被中国、法国侵占的那段时期，确实让悠乐承受很大的痛苦，但我们也学到很多事情。另外，日本、俄罗斯、美国的入侵，也都曾为悠乐文化注入活力。师父认为，悠乐人特殊的民族性是佛菩萨有意安排，我们应该了解自己并继

续发展，从灵修的角度，用修行人的精神，发展自己的文化。

我们人在国外，就要充实自己的人品和学识，将来有一天回到悠乐，便能派上用场，这一天可能很快就会来到。我们将带着各国文化的精华，回去贡献给国家。为了达成这个理想，你们千万别忘记一个重点：要让自己快速成长，很快地领悟他国文明，我们必须先有智慧。而智慧从何处来？智慧从禅定来。所以释迦牟尼佛才说六度波罗蜜：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。

布施、持戒，再来是忍辱。你们不要认为有人打你们，你们忍住不反应就是“忍辱”，真正的忍辱是——不用忍。当别人打我们、骂我们，我们都感觉不重要，这才算“忍辱”。忍辱是从修行的智慧而来，修行有了智慧之后，慈悲心也会跟着发展。所以圣经上说：“先寻找内在的天国，然后其他一切会自然而然。”

“寻找天国”就是寻找自己的涅槃，寻找自己的佛性，也就是反闻闻自性、反观自照、明白自己是谁，这是最上等的观禅方法，也是最有效果、最快捷的坐禅法。“闻”不是用耳朵听，其实应该说“观察”、“认识”自性才对。因为我们打坐时，是观内边的音流、佛音，所以才借用“闻”字。

※ 真正的忍辱是——不用忍。当别人打我们、骂我们，我们都感觉不重要，这才算“忍辱”。

达到博爱的境界

为什么人会没有耐性？都是因为我们没有发展真正的爱心，尚未达到上帝、佛菩萨的绝对爱心。你们听有些悠乐人或佛教徒说：“上帝不是佛”，或是“上帝等级比菩萨低”，那些人凭什么这

样说呢？我们还没有达到上帝的等级，如何能够判断上帝高或低？我们应该具备和上帝一样的等级，才有资格评论，还没有得到，就不该乱评断。耶稣基督被钉在十字架上，在最后一分钟，祂还祈求上帝：原谅那些让祂受苦的人。

有这种心量，有这样无尽的慈悲心，我们应该知道，祂是菩萨化身。凡夫怎么能宽恕人到这种程度？凡夫受到折磨时，不骂人已经很难得，怎么会求上帝宽恕那些钉自己的人？如果释迦牟尼佛看见耶稣基督这样做，祂一定会赞扬耶稣；十方三世佛菩萨看见耶稣基督教人行善，最后又为道而死，被人误会而死，甚至在死前还饶恕敌人，为敌人祈求，诸佛菩萨一定会想跟耶稣做朋友。西方极乐世界有很多楼房宫殿空着没人住，就等这种人上去住。

昨天，有一位同修一一以世人的称呼，他是师父的徒弟，如果说是同修，那你们会认为是和师父一起学习的人，所以才说徒弟。那个徒弟说：“师父，有一天弟子打坐不知去到什么世界，看见房舍城堡很漂亮，但是都空着没人住。”师父说：“因为没人修行，所以才空着。上面的房子既美丽，又不用花钱买，屋宇堂皇宽阔，没有人与你们争，就是没有人肯修行上去住，所以空在那里。”然后师父开玩笑：“房子都盖好了，就等你们上去住。”

师父认为，佛菩萨看见耶稣基督愿意为世人牺牲自己，佛菩萨会立刻邀请耶稣上去住，因为西方净土正缺少这样的人。我们应该知道，耶稣基督是一位佛、一位菩萨，或许有些人还想求证耶稣基督是什么人，不认为耶稣基督是一位伟人。如果耶稣基督没有真正修行，不认得自己的自性和内在天国，在祂极度痛苦时，怎么还能宽恕他人？如果祂只是一般人，不可能有如此的胸襟。

有人辱骂你们，插刀、插剑在你们的肋骨，再用有刺的铁线

缠绕在你们头上，还拿钉子钉你们，这种情况你们可以忍受吗？你们钉东西的时候，不小心失手抛到手指，就已经受不了，何况耶稣基督被钉在十字架上整天整夜，在如此痛苦的情况下，祂还祈求上帝原谅那些人。由此可知，这样的人一定是活佛。我们不能说佛高过耶稣基督，耶稣基督跟释迦牟尼佛是平等的地位。

我们想拥有真正的爱心，想要像耶稣基督一样，就应该认知“我是爱心”。我们称赞佛是大慈悲，基督是大博爱，有句话不是说：上帝就是博爱、慈悲吗？上帝对世人是无尽的疼爱，如果我们不懂自己拥有这样的爱心，那我们离上帝还很远。如果我们没有无穷无尽的慈悲心，应该知道我们距离佛还很遥远，这样的人不要说自己是佛子，别说自己跟随天主。

修行人应该衡量自己的功德，知道自己的程度在哪里，不能只看别人而不反省自己，看见谁出名、做得好、有很多信徒，就心生嫉妒，加油添醋讲他（她）的坏话。身为修行人，不检讨自己的等级，不问自己能做什么好事，不管自己能否控制贪、嗔、痴，能否控制自私自利、好妒的心态，一直批评别人，不检点自己的话，就可惜这个宝贵的人身。

现在不及时修行，几十年后，所有人都要回归尘土。骂人和被骂的人，在这个世界上，境遇已经有差别，离世后，境遇相差更大。修行的人上天堂，智慧清明；不修行的人，沈沦黑暗的境界，在物质世界轮回，时而做人，时而做牛、做马，有时当神，有时当鬼，角色一直轮替，无法解脱。

佛和基督之所以能够忍辱而不忍辱，是因为祂们已经达到博爱的境界。我们的自性就是博爱，当我们找到自性、佛性时，自然能够忍辱，我们忍，但不感觉自己在忍。耶稣基督被钉在十字架，

却不感觉被侵犯，只是可怜那些无明的人即将遭受果报，因此祂祈求上天、佛菩萨饶恕那些人。

我们应该知道，耶稣基督没有我执，祂为了爱别人而忘记自己，忘记自己的身体正在十字架上承受极大的痛苦，只是一心为别人担忧祈求；凡夫俗子只为自己祈求，基督却忘记自己的痛苦，一心忧虑无明的人将沈沦恶道，所以为他们祈求。凭这点就该知道祂是活佛，有这样博爱的胸襟，一定是非常高等的佛。现在你们知道佛与基督的相同之处了吗？（大众回答：知道了！）谢谢！（大众鼓掌）

脚踏两条船，两边落空

现在讲“精进”。精进是什么意思？就是当我们已经选择好要修行的法门之后，不管修行路上遇到怎样的考验，任何人诱惑我们，批评我们的法门不好，讲师父的闲话，我们也不会因而退心、放弃。

俗话说：“熬夜才知夜长，日久才知谁义气深厚”，如果我们一直跑来跑去，哪里能够通晓法门的精华？有很多人问：“师父，我已经跟某某团体修行，现在想来跟师父学观音法门，但我也想继续留在那边，这样可以吗？”师父回答：“我们哪有这么多时间？这边是这边，那边是那边。如果你认为观音法门好，那就跟师父学，如果你还留恋以前的种种，那就继续留在那边。”

如果脚踏两条船，一下子就要落水。一个人无法同时骑两部单车，也不能同时驾驶两辆车。师父并没有拉你们来当徒弟，或是强迫你们学观音法门，你们可以自由选择。相信观音法门就过来学，如果不相信，就继续留在那边。选择一个法门专心修行，

看自己程度在哪里，就待在那里认真修，不要跑来跑去，到头来两边都落空。

比如有一个人在小学读书，他认为自己的程度已经可以读中学，所以他去念中学。然而他虽然变成中学生，却还留恋小学的日子。或许因为小学的校园和教室比较漂亮，有绿荫遮阳，有好的乒乓球桌，老师教的课程内容也比中学容易；中学老师比较严格，要求他学一些从来没听过的东西，他感觉很累；小学的课程他全部都知道了，学起来很容易，所以可以排名第一，你们明白了吗？

如果只想接受小学教育，就留在小学，跑来跑去到最后连小学文凭也拿不到，在中学里也学不到东西。师父不贪徒弟，你们想选什么路就选，选了就要精进。精进是不管前方有任何荆棘都要超越，勇往直前，狗吠不管它，人群阻碍你继续走。不要找借口退却，不要找理由走回头路，比如已经吃纯素，现在又想吃荤，这就是懈怠。

很多人问师父：“我很想跟师父印心修行，但以后如果还荤怎么办？”师父回答：“你还没结婚，却一直问你的未婚妻：‘我很想娶你，但是结婚以后，有一天我有了情妇怎么办？’那何必结婚呢？”（大众鼓掌）修行还跟师父讨价还价，好像你们修行能让师父变胖，让师父变富有、变漂亮一样，你们应该知道修行是为了自己。

众生所以难度，就是因为太贪恋无常的物质。那些今天存在、明天就消失的东西，对灵性毫无利益。人如果不修行、没有道德，往生之后，灵魂会沈沦苦海，那时，谁也救不了我们。当然，精进也包括帮助其他人修行，不只是自己一个人认真修行而已，不是只顾个人的利益，忽略其他正在挨饿受苦的人，这样不是精进，

精进包括很多事情。

洗碗也可以入定

现在讲到“禅定”。什么是禅定？你们都知道，谁都说自己懂禅。禅是这样、禅是那样、禅是盘腿而坐，然后念：“我是谁？我是谁？我是谁？”或是念：“佛性是什么？”或是禅师拿着一支香板，“啪！”这就是禅吗？禅包括很多事情，不只是这样。

“禅定”是指我们看清自己的心，安住在心里，行住坐卧全在自己的心里、在佛性里、在天国里，才叫做禅定。不是摆个样子，坐得直挺挺的才是禅定。当我们认识自己的心，就叫做禅定。我们的心能定，能广博爱人，精神能安稳，这时候才叫做“禅”。当我们达到这个境界时，才能够说“行住坐卧都是禅”。

不是闭起眼睛、盘腿端坐就叫做“禅”，闭眼、盘腿，是为了让身体不致于前倾后仰，注意力容易集中、容易入定。但这只是刚开始，修行到后来，连洗碗都是禅。不是说一边洗碗一边打禅，而是在洗碗当中也有禅。洗碗也可以入定，所以说洗碗也是禅。当我们明白一切都是佛法时，我们才可以说洗碗也是禅，现在我们还不明白，那洗碗就只是洗碗而已。

师父有一个哥斯达黎加的徒弟，她肥胖、黝黑、高大，面貌就像一般的女人，并无特别之处，既不漂亮，也没有聪明过人，不是悠乐人心目中宽额、阔鼻、高颧的典型美女。她就像普通人一样，但现在她做什么都是禅。有一次，她正在洗碗，突然看见化身师父来，她太高兴了，以致打破碗。像这样的情形，就是行住坐卧都是禅。

师父的很多弟子他们睡觉但不是睡觉，整夜看见灿烂的亮光

和境界，心不堕落别的地方，注意力不分散，你们懂吗？比如说，当我们动念想要男女关系，注意力就跑到下面去；当我们集中在智慧眼，不贪恋物质世界的一切，就能看见佛，体会到自己的佛心；当我们想钱、想美女、想洋房、想汽车的时候，我们的心念也跟着跑到外面。

所以，行住坐卧都是禅，不是盘腿才是禅。开悟的人生活在禅里，呼吸是禅，吃东西是禅，睡觉是禅，工作是禅，洗碗是禅，任何时候都是禅。有些徒弟还不习惯这种开悟的状态，会害怕。他们说：“师父！为什么徒弟睡觉的时候，房间那么光亮？”他还以为发生了什么事。我们习惯了黑暗，太光亮反而害怕。

光亮乃是从我们的自性发出，人本来应该随时都光亮，为什么要害怕呢？这个世界是幻想、颠倒的，黑说是白，白说成黑。刚开始修行打坐的人，还不习惯光明的世界，才会认为奇怪，但这是基本常识，我们应该知道，我们的自性本来就是光。所以我们同修打坐观音以后，做事很快，思想敏捷，不但有益自己的心灵，随着办事效率的提高，还能提升生活和工作的品质，对整个社会和全世界都有助益。

佛与魔之别

持戒修禅定，却不布施、不忍辱、不精进，这是着了禅魔，虽然也有一点神通，能开一点悟，但不能完全开悟。有很多人问师父：“为什么要修观音法门，而不修其他的法门？”修其他法门就像念小学，修观音法门则是念大学。

上小学和中学可以让人学会读、写和计算，但熟悉的程度与读大学的人完全不同。我们不能凭着自己会读会写，而认定大学

也像中学一样，中学也像小学一样，哪里一样呢？等我们进了大学，才知道其间的差距。即使还没上大学，我们也可以观察那些大学生，看他们跟我们差别在哪里。

有很多人本来不相信师父，后来和师父的弟子接触多了，被他们的忍辱精神感动，于是也开始相信师父。徒弟的言行代表师父教育的成果，如果徒弟好，就知道师父好。你们教养儿女也是一样的道理，悠乐人常骂：没家教的孩子。意思是说，他的父母没教好他。反之，看到乖巧、有教养的小孩，我们便知道是受到父母严格的管教，才培育出他们堂皇的风度，没人会叫他们：没教养的孩子。

智慧还需要布施、持戒、忍辱、精进、禅定辅助。为什么要布施和持戒？如果一个人拥有智慧，聪明绝顶，却没有慈悲心，那也与魔鬼无异。魔鬼也有一定的权力、智慧和聪明，就是没爱心；佛菩萨是既有智慧，又有爱心；两者相差很远。佛的智慧融合了爱心在内，在适当的时间、地点、场合做事。如果没有智慧，有时候自认为会爱人，自认为在做好事，其实却是在破坏。

比如我们眼见孩子学坏，跟吸毒的朋友交往，但是因为溺爱孩子，就任他为所欲为，不加管束，还一直给钱让他去吸毒，这样就是有爱心而没智慧，只会使孩子一天天堕落，身体衰弱、精神崩坏。做父母的不能这样，这是害了自己的儿女，没尽到父母的本分。

魔王的世界正是这样。魔王的工作，是使人们迷失在梦幻的世界，沈迷在今天有、明天就有的无常事物中。想什么他给什么，想酒就给酒、想女人给女人、想钱给钱、想房屋给房屋、想名誉给名誉，让人们因此堕落、沈迷，精神崩坏、身体耗弱，这就是

魔王的世界，用物质的东西败坏我们的身心灵，魔王正是这样诱惑我们的。

父母太宠孩子，没有用正确的方法教育，孩子才变坏。佛菩萨则不同，只有在人们真正需要时才给，而不是要什么给什么，这才是正确的教育方式。我们可以严格，但同时要有爱心，就像佛菩萨，有爱心又有智慧。光有爱心而缺少智慧，那是懦弱，孩子越得宠，越容易变坏；有智慧而没爱心，则只能成魔王，做法太过强硬、枯燥，没有人能够长久忍受的。在缺乏爱心的情况下，没有人还能继续发展智慧。

总而言之，海外悠乐人的责任，比国内同胞更为重大，我们身在海外，有较多机会学习，应该尽用身边的资源，使自己的心灵、精神、才华发展到最高峰。也许佛菩萨和老天爷要委派我们一些高尚的任务，所以大家要随时待命，等将来国家太平，我们都有责任为祖国效力，我们要用修行的力量，真正的爱国家。师父祝你们成功！

修行与持戒

青海无上师讲于美国奥勒冈州波特兰

一九九一年三月三日（原文为悠乐文）

※ 如果真正想了解天命，真心想成为一个单纯的工具，利益人类和世界，那我们就要净化自己的身、口、意，要吃纯素守戒。

大家好！师父很高兴，虽然下雨、天气又很冷，你们还发心到这里听经，不但是悠乐人，还有美国人，那些聪明的美国人也来这里听经，师父认为我们将来有希望，世界有希望，美国及悠乐都有希望。

悠乐人常常有修行的倾向，多数人都曾到过寺庙教堂，或在家里修过某个方法、某个宗派。这个时代的美国人也一样，他们也研究禅学、佛法和圣经，或是跟随某个宗派、某位出名的老师或法门修行。师父来这里，除了回应徒弟的邀请之外，还有一个目的，就是提醒你们要在修行的道路上更为精进，使这个世界减少动乱和暴力。

遇见合乎理想的明师

修行有很多方法，修行人也有很多不同的层次：有人主张应该吃纯素，躺在赤热的地上磨鍊肉体，做各种苦行；有的说要持戒；有人说应该这样、那样拜佛才可以证道。尽管这些方法不能证道，但至少他们已经开辟出一条修行路，指出一个目标，给从未想过要修行的人参考。

为什么奥勒冈州有这么多人来听经？因为他们已经知道一些修行观念。如果这是他们第一次听到关于讲经的事，他们未必会被吸引来听经。所以那些开发修行道路的人都有功劳，引导人类的老师们全都有功劳。但是每位老师各有不同的教法，他们会根据徒弟的修行背景、程度及学习的目的因材施教。

如果我们碰到一位老师，他教我们吃纯素守戒，教我们严格修行，那是因为我们心里渴望如此。我们喜欢这种理想，认为修行很高尚，想追随古代大师的榜样。我们认为修行应该认真严肃，因此强迫自己依戒律修行，减少游玩享乐。

那些在修行上有所坚持的人，总有一天会遇到合乎自己理想的明师，并追随他修行。遇上这种明师，我们多半会立刻喜欢他们，听他说法，也能马上认同，因为他的讲法符合我们的期待，说出了我们的理想。

但是有些人并不喜欢严格修行，虽然他们也想探讨上帝、宇宙、因果、自然和天地的规律，人类进化的法则，但却不想遵守戒律，不想强迫自己，也不想吃纯素，只想修多少算多少，能守多少戒就守多少戒，希望能边修边享受人生。这样的人，总有一天也会遇上一位这样教导的老师。

那种老师也会教导我们古代明师高等的教理，会引述佛陀如

何解释涅槃，耶稣怎样讲述天国，或者孔子这样说、曾子那样说。他们也把这些高等的道理讲解给我们知道，但是，他们也会同时告诉你，想怎样做就怎样做，想怎样吃喝玩乐都可以，怎样放纵自己都行，因为上帝很包容，佛菩萨不会苛责我们。师父也认为这种方式没有错。但是为什么多数的明师都很慎重、严肃、洁身守戒、吃纯素，最后才能得到最高果位？不是上帝限制人，不是上帝不包容人，或是佛菩萨在意众生守不守戒，而是我们自己执着，不论明师怎样讲，只怕我们不能够原谅自己。

想达到究竟，就要持戒吃纯素

以上两种修行方式都合理，同样可以达到最高目的，结果相同，所讲的道理也一致，唯一的差别只在规律和强制自我约束。师父认为有规律、有戒条、能吃纯素的道路，将带来更多的利益，比放纵的道路或没戒律的道路，更有效果而快捷。

我们凡夫的心很狭窄，生生世世已经被洗脑，告诉我们做某某事是好的，现在突然对我们说，这样不够好，只怕我们不能接受，不相信明师所说的话，你们懂吗？上帝不会不包容，不会不宽恕我们的罪，怕我们不宽恕自己而已。

师父到哪里都主张：修行想达到究竟，就要持戒、吃纯素，要符合这个世界做人的基本道德。即使我们以后修行到达高境界，了悟一切都是梦境、都是幻想，但只要我们还梦里、还在幻觉中，就不能不遵守它的律法。师父讲的悠乐语你们听明白吗？不是怕你们不懂，而是怕师父的悠乐语不够好，怕世界有限的语言不足以描述宇宙的事。

现在师父讲一个有关牛的事情。在悠乐，牛的鼻子常常被绳

索穿过，为什么？因为它很顽固，打它不走，摸它也不动，所以要用绳子穿过它的鼻子，拉它的鼻子走，牛鼻被弄痛了，才会跟着主人。

这个世界也一样，如果不惩罚那些作恶的人、鼓励那些行善的人，民众的生命、财产、精神都会受威胁，被恐吓或被抢走。所以因果律才必须存在，以维持这个世界的秩序。我们活在这个世界里，就好像那只被穿鼻的牛，如果不跟着穿鼻绳索的方向走，我们会很痛苦。要是我们有能力斩断穿鼻子的环扣，就可以获得自由，那时候我们做什么都可以。在这之前，我们还生活在这个世界里，跳脱不出身体的牢狱，所以必须看情况应变。

正因为这样，从古至今所有明师都劝徒弟要遵守戒律，要尊重社会的秩序，只有这样才能达到最崇高的目的，才可以超越我们所生存的世界。你们懂师父讲什么吗？能听得懂就是聪明人。

很多人跟师父说：“这个世界很无常，人生是梦幻，为什么师父一直执着吃纯素和戒律的问题？”师父回答：“如果认为素就是荤，荤就是素，那自己的老婆也是别人的老婆吗？这样就不用结婚了！然后我们的钱也是别人的钱，那样就不用去赚钱，看哪一家银行钱多，我们进去拿，反正是我们的钱嘛！这样可以吗？”

在我们还未达到不分别的程度以前，有人打我们，还是会感觉到痛，会愤怒地想还手打他。除非我们修到别人打我们右脸，我们像耶稣基督一样，把左边也转给他打，到那时候我们才可以说不执着。释迦牟尼佛和耶稣基督都吃素到最后一分钟，你们回去仔细看佛经、圣经就会知道。我们不可以说自己超越佛陀和耶稣，可以不执着纯素、不执着荤。

六祖惠能是从古至今最出名的一位禅师，他修行的时候也吃

素。当他躲在猎户队里，十六年必须跟猎人住在一起，在这种情况下，他仍然吃素。有些猎人问他为什么不吃肉，他说：“因为我的肚子消化不了肉”。当时六祖惠能的师父（五祖弘忍）已经印证他为禅宗六祖，但还未到出来弘法的时机，所以他只好隐身在森林里。

那个时候六祖惠能已经开悟了，也继承了衣钵，但是依旧坚持吃素，因为要保护生命、要保护法脉。我们还没有开悟，不可以说不执着纯素、不执着荤，连已经开悟而且领了衣钵的人还坚持吃素，而且那个时候惠能是和打猎的人生活在一起，不是因为住在寺庙，会有信徒来看他，才必须守戒做榜样，让别人不要麻烦他，或是怕被师父骂、怕受到信徒批评，你们懂吗？

反倒是那些住在寺庙，本来应该吃素的人，往往会找理由不吃素。但是六祖惠能躲在森林里十六年，跟那些认为吃肉是很平常的人住在一起，却仍然坚持守戒吃素。从这里我们可以知道：吃纯素是对修行非常有帮助的事情，如果想要达到究竟的果位，吃纯素是不可或缺的条件。若是只想达到普通的果位，开悟到某一个有限的程度而已，那我们吃什么都可以，喝什么都没关系。

净化身口意，成为单纯的工具

如果我们想要接受一个更高等、更清净的境界，就应该净化自己的身口意。比如一条水管，不管干净或肮脏，只要接上水源，都会有水流出来。然而要是水管不干净，喝多了身体会有问题；如果是一条非常干净的水管，流出来的水不用煮就可以喝，又不会伤害到身体。

同样的道理，我们能具有宝贵的人身，是一件神圣美好的事情。

如果我们给身体带来障碍，把它弄脏，那些原本从身体散发出来，加持这个世界的神圣泉源，将会被蒙蔽、呈现灰暗，利益会减少，有时甚至会有害于这个世界。

如果真正想了解天命，真心想成为一个单纯的工具，利益人类和世界，那我们就要净化自己的身、口、意，要吃纯素守戒，然后透过我们身体散发出来的任何气氛才会干净。不然就像那个还没洗干净的水管一样，虽然有水流出来，看起来也像别的水源一样，却没有达到真正的洁净。

例如你们以前吃荤，后来改吃纯素，就可以感觉纯素和荤的不同，至于从来没吃过纯素、一直吃荤的人，没有体会光是争论，也不会有结果。师父在这里所说的吃纯素并不是强迫性的，而是自愿自觉，了悟吃纯素是一件平常的事情，是一种需要，以一种发自内心的兴趣来吃纯素，那样才行。

不过师父知道有些人是“被迫”吃素的。比如有几个悠乐难民，在大海上漂流时因为太饿，就祈求观音菩萨：“如果孩儿能够上岸，前去第三国家，孩儿将努力吃素一年，或是两年……”，后来到了第三国却又不愿意完全吃素，所以又祈求：“以前发的愿不算，请让孩儿每个月只吃素一次，吃完一年就好了。”结果却连吃半天素也做不到。

昨天师父刚到，大概半夜十二点，跟同修谈话，有一位女同修对师父说，当她还没有遇见师父以前，她也有吃素，但每个月只吃两次，三十和初一，还对朋友夸耀自己吃素，并叫人在那两天提醒她不要忘记。等到吃素那天，却一直在那里看时钟，等时针一指到半夜十二点，就立刻吃荤。后来遇到了师父，又读了师父的书，她才明白为什么要吃素，内心自然觉醒。现在看见肉也

不再想吃，甚至还怕肉的味道，闻到会想呕吐，不舒服。

所以你们不要说，成佛以后看见肉食就像看见素食一样，不是如此，即使见到肉也不动心，但不会指责别人，不摆吃纯素的架子，不会站在那里责骂别人吃荤。我们不应该强迫别人接受我们喜欢的东西，不要故意让别人知道我们吃纯素，这种态度会使别人感到不舒服。

※ 以一种发自内心的兴趣来吃纯素，那样才行。

“不思善，不思恶”的境界

并不是说坏的事情就是好，好的事情就是坏，对于那些已经成佛或开悟的人，坏就是坏，好就是好，只是坏也不管它，好也不管它，不在那里分别，明白吗？好的事就表扬，赞叹那些跟着做的人；坏的事就让它自然，谁要跟着做坏事也不管他，不会刻意做什么事情去改变他们，只是讲解道理，在道德戒律上指引他们，这样才是不思善、不思恶。

并不是达到“不思善、不思恶”的境界，就可以去做恶事。已经不善不恶了，怎么可能做恶事？有很多人误解佛经，认为修行的人应该既不执着善也不执着恶。如果不执着善、不执着恶，为什么佛教戒律会明白规定不杀生、不偷盗、不妄语、不做坏事、不喝酒、不吃肉？释迦牟尼佛也明确教导门徒，什么是善道什么是恶道。佛教信徒要修行十善，天主教徒要守十诫，这样怎么能说“不思善，不思恶”？

“不思善，不思恶”是指那些已经超越世间善恶常情的人，他们看世事就只是看而已，不动心批评、咒骂或攻击。他们只用爱心、用逻辑，解释给有缘、想听、想跟随的人，这样才算是“不

思善，不思恶”。能做到“不思善，不思恶”，必须是已经达到佛菩萨境界的人，自己的心平静，看世间一切善恶都不动心。

已经知道善恶只是因果报应，所以不会冲动地去批判杀人的人，也不会可怜被杀的人。他们只劝说不应该杀人，劝被杀的人不应该怨恨，但他们心里明白一切都是因果，规劝他们以后不要再互相残杀，以免深陷因果圈而不能自拔。他们的心不偏向被杀者，也不怨恨杀人者，这才叫“不思善，不思恶”。

“不执着善、不执着恶”，并不是说不分善恶，胡乱做，去煽动、宰杀、抢劫。佛的世界不执着善恶，我们还没得到这个境界，就不应该乱解释，让别人跟着误解。自己误会已经非常糟糕，更何况把自己错误的概念讲给别人听，用各种方法让别人跟随自己。倘若别人是自然来跟随我们，还不严重，如果故意用极端、强迫或欺骗的方式，影响别人跟随相信，业障就更多。

“假自由”和“真自由”的差别

现在你们已经知道持戒和不持戒的差别。佛经里说佛不执着戒律，不必遵守戒律，这是对的，不过是指在别的世界。比如当你们打坐时和佛的境界沟通，你们感觉自己是佛，那时哪里还会想到什么戒律？或是你们到上面的境界，看不到抢劫杀人的事，哪里还需要提守戒的事情？那种高等的境界本来就很有秩序，不需要守戒。

然而，在这个低等混乱的人世，如果不用法规和戒律来约束，会更混乱，甚至变成地狱，变成战场。因此，在这个世界里不可说不必守戒。这个世界这么美丽，我们若不加以保护，又把它弄得更混乱，这样是没有尽好公民的本分。在这个世界，我们既

不能创造出猪牛，又把它们杀了，如果我们可以亲手创造出一条牛，让它跑来跑去，那我们可以自认为有权杀生。然而我们不仅不能创生，又去杀生，这是算我们窃取生命，盗取造化的所有权，好比偷盗邻居的水果一样。

讲解关于教理、戒律的事是很困难的，很少人愿意强迫自己守戒或实行教理。谁都认为自己有自由，想做什么都可以，因为这是“我的自由权利”。但自由和自在是不同的，好比你们认为可以自由偷盗抢劫，但是这个自由已经侵犯了别人，所以你们才一直不能自在。因为你们的良心知道这是错的，知道自己侵犯了他人的自由。所以有假自由和真自由的差异存在。

真自由是指在自己生活的环境里，对自身所做的一切负责并尽到本分。自由不是想什么就做什么。我们若是想获得真正的自由，就要尊重法律。有时我们会抱怨：“政府制定很多法律，太累人了，这样我就没有自由。为什么要禁止我做这个，禁止我做那个？”若想打破这些律法，享受所谓的自由，我们就会犯法，最后被关进监狱，完全失去自由。如果我们尊重法律，就没有人能限制我们，我们想去哪里就去哪里，想到哪个餐馆吃喝都可以，想赚多少钱也随意，怎样花钱也都行。从这一点，你们可以看见假自由和真自由的差别吗？

宇宙也有它的律法，如果宇宙没有律法，怎么可以进化？虽然我们认为出生为人，生活在世界上，我们享有自由权利，但是也不能随便触犯法律。同样，若是做了违背宇宙法律的事，就会受罚。好比一个国家的公民违反了法律，终究会受到刑罚一样。

师父平常不多解释戒律，但现在师父认为有进一步说明的必要，这个州有一种特别的需求，应该多谈有关戒律的问题，你们

不要惊讶。师父不论去哪一个国家讲经，都会顺应当地的需要，回应听众心里的渴望。师父从来不写草稿，不会预定讲经题材。甚至本来想讲一件事，到了那里又说另外一件事，完全随顺上帝的旨意，看老天爷的安排而讲经。这样的讲经方式，有很多人喜欢，也有很多人不喜欢，希望你们能够谅解。等一下你们若想听自己关心的事情，请提出你们的问题，好吗？在公众场合讲经，不可能让大家都满意。

两个和尚的故事

师父刚刚所讲的戒律也不是绝对的，还必须随着场合环境来判断，婉转做事。从前有个和尚很守戒律，做和尚的不能抱女人，不能有妻子儿女。有一次，他和另一个和尚走到河岸，看到一位少女坐在河边，想过河但又不敢，因为水流很急，少女的母亲又在河对岸等她过去照顾。那时候河上没有船，又没有桥，少女就恳求这两个和尚带她过河。其中一个和尚拒绝，因为要守戒，不能背女人；另外一个和尚答应了，背她过了河。

过河后，和尚放下少女，又继续走路。到了一个休息的地方，两个和尚都停下来睡觉。那个背少女的和尚马上入睡；另外一个却翻来覆去睡不着，最后打醒了那个入睡的和尚，问他：“大德，为什么您今天敢犯戒？敢抱女人过河？”那和尚回答：“天啊！我已经在河边放下她了，从河边到这里有好几里路，您怎么还抱到这里来？”

你们知道是谁执着吗？执着戒律到这种程度是不对的。虽然那个和尚有做，但和没做一样。初看以为他犯戒，但他心里并没有邪念，他只是救人而已，救了就忘掉。另外一个和尚外表看来

是守戒，但心里还不清静，把清静的事情视为不干净的事，看见了没？

那个和尚只看别人外表的行动，却不知道别人是想救人，心非常纯洁，他用自己污浊的心判断批评，甚至到不能入睡的程度。人家已经放下那个少女在河边，隔了好几里路，早已经忘记，没有良心折磨，睡得很好。他自己却还在忿怒烦恼，把那位少女抱了好几里路，抱在心里执着不放，这才叫犯戒。

那个看起来好像犯戒的和尚却没有犯戒，因为他的心里没有乱想什么，他没有故意犯戒，只想要救人而已；另外一个虽然没犯戒，但精神不安稳，不能入睡，好几里路还一直背着那位少女，这样也是犯戒。

为什么师父说那个和尚犯戒？你们若是想知道，首先要了解为什么要持戒？犯戒为什么不好？比如之前所提到的那只牛，如果那只被牵着鼻子的牛不肯跟着牵绳子的人走，它就会痛。

持戒修行的人也一样，已经习惯纪律，习惯要持戒，明白生活在这世界上，这样做是好，那样做是坏。如果我们做了明知是不对的事情，就会受良心苛责，食不知味，睡不安稳，很多时候生病了也不知道原因，这就是不持戒的坏处。

如果我们持戒，知道自己所做的一切都是对的，会受到社会、宗教方面的赞扬，那么我们的心就会安稳平静。当我们的心安稳了，修行也会安稳，思想不怀疑，心灵没有曲折阻塞，不想东想西，因此可以一心不乱地修行，我们能很快入定，很快上去高境界；如果心中还有哪方面感到曲折沉重，就会沉下去。这就是为什么要持戒的原因。

那位和尚不用持戒，他守戒跟没守戒是一样的，因为他的心

已经空了。他背一位少女过河，好像在背一块木头、一个小孩，或是背自己的行李包袱一样。另外一位和尚是被逼持戒，就好像前面提到的那位女同修，印心以前，每逢吃素的那两天，就一直盯着时钟看，一到半夜十二点就立刻去吃荤，这种人不算真正吃素持戒。

有人说心吃素就可以，这是怎么回事？心吃素是我们从内心想修行、吃素，并非嘴巴吃素而心里又想吃荤，这是不对的，但是很多人这样想，这也不是持戒。

为什么师父说那个和尚犯戒，即使他并没有抱那位少女？因为他把自己的身心弄得不安稳，他怪罪朋友的行为，让自己的心因朋友而恼怒，这就是他害了自己，好像他自己修行犯戒一样。你们明白吗？我们持戒是要让自己的心灵安稳，但他不能安稳，所以犯戒，如此而已。所以我们应该随着不同的情况来判断持戒与否。

耶稣基督的智慧

当耶稣基督在世的时候，有一位妇人因为外遇而被判罪，大家想看耶稣基督如何处理。当时婚外情的罪是要被人用乱石打死，最少打成重伤。如果耶稣说这位妇人没有罪，别人会批评耶稣乱说，不尊重法律，不尊重伦理；但如果耶稣判那位妇女有罪，他们又会说耶稣没有慈悲心，像凡夫一样，也给人判刑。

他们想为难耶稣。耶稣不是小孩子，哪里会被他们难倒？祂知道那位妇女为什么会犯罪。那位妇人说她虽然有个名义上的丈夫，但实际上并不爱她。那个男人用权力、钱财强迫她离开原来的爱人，也就是她被误会有外遇的男人，而硬把她带回家做老婆。

婚后那个男人也没好好地对待她，每天要她做繁重的工作，几年来一直打骂她，让她受不了。她很悲伤，不知道去哪里才好。那位以前的爱人很久才回来一次，彼此见面很高兴，拥抱一下而已，这是人之常情，所以她不认为自己犯了罪。耶稣基督知道她是被冤枉的，所以说那妇女无罪。这是指在那种情况下是无罪的，而不是说外遇都无罪。

但其他的人哪里肯相信？他们说证据已经确在，根据当时的律法，那位妇人是要被扔石头的。耶稣说：“好！如果说她有罪，那你们就扔石头。有谁认为自己从小到现在完全没罪、完全清白，就扔第一块石头。”大家听了全部低下头，默默地溜回家了。

师父不是来这里或到某一个地方，去判断人们做这些事或做那些事是有罪的。师父只是提醒你们，有一条容易又快捷平坦的路，这条路从古至今的明师已经铺设好了。如果我们想赶快回天国，为什么不踏上这条道路呢？

走在充满石头、荆棘、坑洞、凹凸不平的道路上非常危险，要花很久的时间还不知道何时才能抵达目的地。很多时候，还未到达，生命就已经结束了，所以师父才指出一条路来提醒你们。不要认为师父在判谁的罪或攻击某个人，师父真的不认为有谁完全清白、高尚到可以判别人的罪，也不自认为完全清白到可以批判比自己低等级的人，师父从来没有这样想。

生活在同一个世界里，我们多少都有一些共业，一个人做不好，大家都有责任，不仅仅是一个人的过失而已。比如我们看报纸，读到一些社会案件，看见有许多人强奸妇女，然后被法庭判刑。判罪并没有错，但不是只有犯人一个人有罪，整个社会都有罪。

因为有那些邪淫的影片，以及有一些穿着暴露诱惑人的妇女走在街上，才使男人潜伏的肉欲本性被激动。

所以做错事的人固然要受罚，其他人也要觉醒，要尽本分保护我们周围的生活环境，让犯罪的人日渐减少。我们要教育自己的儿女，要教导我们的兄弟姊妹，要净化我们的社会。我们尽力去做，犯人当然会减少。师父认为我们生活在这个社会里，也要对社会和世界的堕落负一部分责任。师父东奔西跑讲经弘法，就是为了要尽己所能做一点挽救。并非师父自以为很高尚，而到处去评判那些理想不同的人，你们明白吗？

皈依与印心

清海无上师讲于美国亚历桑那州凤凰城

一九九一年三月十日（原文为悠乐文）

※ 完完全全牺牲个人的名誉、声望，奉献自己所有的一切，服务别人而不期待有所回报，这才叫出家。

修一世，悟一时

昨天师父在科罗拉多州的波特城讲经，那里人情温暖，四周环绕着像喜马拉雅那样的数千呎高山，虽然是冬天，松柏依然苍翠，白雪和绿树相映，景观十分美丽。当地人口大约一万八千人，却有三百人来听经，而徒弟们只用了短短两个礼拜筹备这次讲经。

这两年来，也有人邀请师父去科罗拉多，一位是犹太人，一位是美国人，但师父都没有答应。这次邀请师父的是两个美国人，他们听说师父正在美国各州巡回讲经，同时探访悠乐同胞，便邀请师父“顺道”经过，没想到这么隆重。

昨天来听经的多数是美国人，悠乐人只有十五位，讲经结束后约有七十个人请求印心。他们并没有问那些悠乐人所谓的“不

三不四”或是“刁难人”的问题（师父笑）。“刁难人”的问题还算好——我们悠乐人有很多巧妙贴切的形容词是其他国家所没有的。他们问的都是有关修行的问题，例如：“我修其他法门已经厌烦，修不下去了，该怎么办？”他们没有问：“师父，您为什么不穿白衣而穿黄衣？”“为什么戴这种帽子而不戴那种？”“为什么袖子这样窄？为什么不宽松一点？”“为什么师父洗澡时不连衣带袍跳进水中？”（师父笑）诸如此类的问题。你们洗澡难道不用脱衣服吗？问这种问题的人真是无药可救，对吗？有救吗？（众人答：没救了！）真的没有救了？（师父与大众笑）这可是你们说的，不是师父说的。

昨天师父好开心，从讲经会场一直笑到上飞机，笑太多了，所以今天觉得有点累。听众说他们从问答中开了不少悟，我却只是觉得好笑。师父每次回答问题，听众的笑声都快将会场震破，看来大家都能够互相了解。

有些人等级差不多，理想相近，讲一句就了解，多谈两句，就像多年知己。没有缘分的人才需要解释很久，那种情形也就是悠乐人所谓的“鸭子听雷”。为什么有这样的差别呢？信佛的悠乐人相信有些人生来较有慧根，前世有修行，不过说是这样说，我们也不晓得谁前世有修。有些人可以看到上辈子的事，修西藏密宗就会让人知道前世，不过也需要修很久才知道，不是一修行就看得见。

现在有一门科学叫超心理学（parapsychology），可以让人知道自己的过去。前一阵子师父应邀到联合国讲经，邀请师父的女士就是研究超心理学的专家，师父问她知不知道自己的前世，她却说：“不知道！”（师父与大众笑）所以也不是每个人学那种法门都能看到前世。

师父在阿根廷曾遇到过一位教授，我不记得他在哪一所大学任教，也不记得他的名字，他不但研究超心理学，也教授这门科学，不过他总是问师父：“如何才能看到自己的前世？”（师父与大众笑）

所以，即使有方法可以知道过去，也不是人人都能修炼成功，如果没有遇到好老师，修再久也没有用；光是要知道前世，就需要修行那么久，何况我们要探究宇宙的奥秘呢？

悠乐人常说：“此人前世有修，有慧根。”有慧根，意思说累世有修行。每个人都知道这种说法，可是一听到有人成道，却想：“哼！哪有这种事？刚修行的人怎么会成道？”你怎么知道人家才刚修行？也许人家前世已经修行很久，悠乐人不是常说：“修一世，悟一时。”（译注：意指修行整辈子，开悟却在一刹那。）

皈依三宝与解脱

悠乐人、中国人和东南亚人常以为：只要信奉佛教、天主教或道教，往生时一定会解脱。好比我们皈依时会说：“弟子皈依佛，将不会下地狱；皈依法，不会当饿鬼；皈依僧，不会当畜生。”也就是不下地狱、不做饿鬼、不做畜生，单是皈依、下跪，送个红包，就可以脱离三途苦，大家都这样说。

师父暂且不评论对与错，纯粹就事论事。既然如此，为什么还要烧纸钱给死去的人呢？烧纸洋房、纸汽车，这不是要贿赂阎罗王吗？（师父与大众笑）中国人还有念经超度、祭拜亡魂食物等等风俗，不过，他们同时又在门口放爆竹赶鬼，不准“陌生鬼”来分食，只给自己家的鬼吃（师父与大众笑）。这么自私，连鬼也不能分享！还烧纸钱，鬼才用纸钱，解脱就不需要了，了解师父意思吗？

这些人一面说皈依佛、皈依法将得解脱，一面又知道没解脱，所以才烧纸钱，请和尚来念经，吵吵闹闹，放爆竹赶野鬼。如果死者真的已经解脱，往生时应该立刻上天堂或去佛土，还有谁坐在那里吃你们祭拜的食物？祭拜就表示他们并没有解脱，而且鬼才用纸钱，那一定是去“九泉”了，明白吗？（师父与大众笑）这足以证明我们的信心软弱得像悠乐米粉，一碰水就变形了。

所以讲话应该谨慎，还不了解就要努力学，叽哩呱啦讲一堆自己也不懂的事，不但浪费自己的唇舌，又浪费别人的精神听我们讲。久而久之变成习惯，逢人就说“累世有修”、“修一世，悟一时”或“一人得道，九族升天”等等冠冕堂皇的大话，其实自己什么都不懂，也不想懂，又嘲笑真正懂的人，怀疑“即刻开悟，一世解脱”的可能，怀疑人家刚修行就成佛，完全不记得自己昨天才刚说过：“修一世，悟一时。”

跟师父修行，五代都会超生，有人就说：“怎么可能那么多？”一人修一人得，怎么有五代超生这种事？悠乐有句俗语：“一人得道，九族升天”，是吗？九族！师父谦虚只说五代，你们反而不信（大众鼓掌）。抨击自己说过的话，悠乐人叫做：“拿自己的棍，打自己的背。”

大家为什么一直争论不休呢？都是因为没有办法获得印证，因为自己不能了解，就无法相信别人可以有体验；自己不能印证，并不代表别人也不能印证，如果没有人印证，就不会有这些俗谚了。

如果不相信可以有体验，那为何要把别人的体验拿来讲述？体验如果不是自己亲身得来的，倒不如丢弃它，懂吗？假如认为有可能，不妨慢慢来研究学习，亲身去了解何谓“即刻开悟，一

世解脱”，什么是“一人得道，九族升天”，以及“皈依三宝、脱离三途苦”。

一般所谓的皈依，只是下跪、念经，然后送个红包，里面装着花花绿绿的钞票，如此而已，连吃纯素都不要求。有些寺庙还有良心，还会写：“每月须吃素两天”。师父不大看报纸，偶尔才看一次，看到有些寺庙刊登：“如欲皈依，每月须吃素两天”，这已经很不错了！以前根本提都不提。如果每个月吃素两天就不会下地狱，皈依佛就不会当饿鬼，皈依僧就不会当畜生，这不是很好吗？你们为什么不赶快去皈依呢？每个月只吃两天素！师父一定会帮这些寺庙打广告。没有人想沦落三途苦，最起码也想回来做人，是吗？

踩脚布与磨刀石

每个月吃素两天有什么大不了，这样你们也相信，跟着皈依，领个响亮的法号。跟师父皈依什么都没有，大家一视同仁，不论你是医生还是工程师，有多高的地位也没有人知道，讲出来反而会被师父骂，赶到后面坐。

跟师父学，什么头衔都没有。曾经有一个人自告奋勇来跟师父出家修行，修没多久又跑出去。这个人生性如此，过去她跟其他教派修行也是半途而废。以前师父收徒弟太容易，谁想修就修，一出家就披袈裟；现在比较难一点了，比较谨慎，道心不坚的不收。

师父自己以前修行很发心，所以现在也不想为难人，以为每个人都跟师父一样道心坚强，没想到差别很大（师父笑）。师父一直认为人人都是佛，现在越看越不像；也是佛，但是是无明佛，还没开发的佛。好比有些国家被列为落后国家、未开发国家，它

们与文明进步的国家一样都是国家，都有总统、有政府，不过一个落后，一个进步。

那个人来跟师父修行，师父已经记不得她的长相，印心之后她追在师父后面说要出家修行，后来离开师父，又说当初是被师父“诱拐”，这么大的人，有丈夫、儿女，还说被人诱拐，多难为情（师父与大众笑）。好，就算是被师父“诱拐”，既然出家就该认真修行，她出家才两三个星期就跑回去，理由是她认为自己留过学，却没有得到应有的尊重。

她一印心就出家，从没受过任何考验。师父一向认为悠乐人经历过太多苦难，早该看透人生无常，所以不会多给考验，总是加倍地疼爱，不像中国人动不动就被师父“修理”。去过福尔摩沙总部的人，应该都看过师父对待其他国家的人是如何严格。

师父以为悠乐人不需要太多考验，不需要太多教训，因为悠乐已经被考够了！但是却有这种人，出家两三个礼拜就跑出去说：“我是留过学的，以为跟师父修行会受到尊重，会给我高职位，不料却当我是块破布。”（师父笑）出家修行本来就是去当破布，不是吗？没见到师父的榜样吗？到处奔波弘法，有时候还不如一块破布——破布还可以用来擦擦抹抹，连破布都不如，就不知道该怎么办好了。

有阴就有阳，有人赞叹就有人责骂，何必生气呢？难道狗在吠，你也跟着吠？（大众鼓掌）出家就要把自己当成一块破布，一块地毯，让人踩在上面把脚擦干净；把自己当成磨刀石，让刀子越磨越锐利，自己却越磨越耗损，这才叫“出家”。

出家，意思是出三界，了脱贪嗔痴，不是离开一栋房子再进入另一栋。一间寺庙和一栋房子并没有两样，比自己的家更漂亮、

干净，没有儿女麻烦，没有债主叫喊催债，没有水、电、电话乱七八糟的帐单等着，住进这样的房子比在家还快乐，是吗？这样不是出家。

出家是完完全全牺牲个人的名誉、声望，奉献自己所有的一切，服务别人而不期待有所回报，这才叫出家。不能因为你曾经出国留学，或是某个领域的人才，师父就必须把你捧上祭坛供拜，这种出家观念是错误的。所以她才应该离开，即使她自己不离开，即使师父不赶，也会被无形的护法赶走，事情就是这么奥妙！

观念不正确的人是无法跟师父修行的，道场里没有东西让你执着，师父什么都不让你抓，连钱也不让你保留，师父的出家人口袋里一块钱也没有。在其他寺庙扫落叶，一个月还可以领五百元，师父的寺庙没有落叶，因为没什么树，有树也没地方种，同修一来就是几千人，种什么都会被踏平（师父笑）。

师父曾经尝试在福尔摩沙的道场种过地瓜和别的作物，结果还来不及吃，徒弟们一来，帐篷搭在地瓜叶上面，所有的地瓜都被压扁。没想到会来那么多人，有些徒弟从远地来，半夜两、三点才到，睡眼惺忪，根本没看清楚哪里是地瓜、哪里是叶子，只觉得地面软软的像是草地，高高兴兴就把帐篷搭上去，反正是半夜，护法都睡了，谁也没看到（大众笑）。第二天一早，师父起来一看，才发现都完了！不过也没关系，同修能搭帐篷就好。

后来又改种在距离人很远的角落，种在高一点的山上或是陡坡，不过现在也不种了，因为那些地方出家人爬不上去（师父与大众笑）。如果真的要种，就必须种长得很快，两三天就收成的菜，不然，只要同修们一来搭帐篷，就什么都没得吃了。

跟师父出家修行，必须放下一切，如果出了家还想要头衔、

职位，怎么修得成呢？既然已经出家修行，还执着地位，想受人尊重，那是贪图名利，不是真正放下，大家了解吗？修行有很多种类和等级，人家看我们穿袈裟，以为我们真心想修道，但也许并非如此。

得遇真正的明师

假如修行遇到挫折，应该问自己：为什么？上天很公平，修什么就会得到什么，如果修行不成，成不了佛，应该检讨自己修行的方法对不对。出家不成，多半是因为出家观念不正确，或是不够诚心。

不要以为别人可以修，我怎么不可以？每个人不一样，有些人可以变成百万富翁，另一个人做同样的工作，结果却倾家荡产。所以，我们应该相信有人能成道，但也有人修不成。就像考试，有人考上，有的落榜，这是很平常的事。成道并非不可能，不要被怀疑心障碍，而失去跟随明师修行的宝贵机会。

学佛必定成佛，正如学医生必定成医生。如果有人学了不好的法门，跟随不好的老师，因而修行没有成果，也不应该责备那位老师，而要知道是自己不够诚心，因缘尚未俱足，才不能了解什么是明师。

如果我们先假设好明师应该这样或那样，当然会遇上那样的师父，除非我们放下陈旧的观念，诚心祈求上帝、佛菩萨：“请送一位明师来让我们认识，无论他长相、出身、穿着怎样都没关系。”那么上天就会让我们遇到真正的明师。如果我们心中已经先有期待，当然就会遇到期望中的师父，恒顺众生嘛！要不然，这个世界早就变成天堂了，不会像现在这样糟糕。

为何人间有苦也有乐？因为众生身口意都不同，从而产生不同的因果业报。做善事的人得到善报，做恶事有恶报，因为有人作恶、有人行善，所以世界有善也有恶。有人上辈子做过善事，这辈子虽然作恶，暂时还是可以先享受善果，等年老时，或是下辈子才尝到恶果。

悠乐有句俗语：“天网恢恢，疏而不漏”，意思是天网虽然广大，然而一点细节也不遗漏，这就是天地的因果法则。没有因果律，世界会非常混乱，谁要抢、要杀都可以，肆无忌惮，有果报都已经不怕了，何况没有呢？

刚才师父提到一般皈依，每个月只需吃素两天。在皈依仪式上，出家人会念：“皈依佛，不下地狱、不做饿鬼、不做畜生”，这么肯定！又怕念错，还重复三、四次，然后皈依者回答：“好，我会做到！”这样才算完成皈依。现在师父说：跟随师父将一世解脱！大家反而不相信，好多人怀疑：“哪有这样的事？”“哪有那么容易？”

那为什么每个月只吃素两天，就可以脱离三途苦呢？回家后什么也不用做，好久才去寺庙礼拜一次，供养两三块钱、两三颗苹果，然后列出很长的名单，要佛帮这、帮那，让家族兴旺，只供养一点点，就要佛菩萨工作好辛苦（师父与大众笑），你们认为这样合逻辑吗？师父说跟随师父修行会一世解脱，你们反而觉得不合理，怎么会这样？

跟随师父会一世解脱，但是必须吃纯素，还要相信师父。“信心是万法功德之母”，要相信师父，不是一件容易的事，那些跟随并相信师父的人，等级都很高，具备大开悟的智慧，才能够相信师父，相信女众可以成佛。你们一向都听说男众才能成佛，女

众是垃圾，如果真的是这样，请问佛从哪里来？皇帝、总统从哪里来？（大众鼓掌）有些人总是看不起女众，也不想自己会长大成为医生、工程师，成为一个大人物，都是承受女众生养之恩，连佛陀和耶稣也是由女众生养。

跟随师父修行，每天要静坐两个半小时，要吃长纯素，一点点酒也不可以喝，一点点蛋也不可以吃，要守孝道，三纲五常都要遵守，难道还不能一世解脱？债务都还清了，当然可以解脱，这样非常合理，大家了解吗？合理吗？（听众答：合理！）谢谢！

如果有人认为师父说的不合理，那就是在质疑寺庙的戒律，也就是“用自己的棍，打自己的背”。每月吃两天纯素，供养几块钱，跪下说：“我愿意皈依”，得到一个法号，以为这样就可以脱离三途苦，有那么简单吗？生生世世造那么多业障，这辈子还吃肉、喝酒，如何能够脱离三途苦？这样不就没因果了吗？如果没有人帮你偿还，你怎么能了脱债务？比方说，这辈子你欠人十万元，你还不起，要去坐牢了，但是你有一个很有钱的朋友，或是父母、亲戚疼爱你，帮你付了十万元，你的债务就清偿了，是吗？（大众鼓掌）

普通人只有债务、没有功德，所以很难还清债务。而一个没有债务、只有功德的人，要帮你还多少债都可以，所谓“功德无量”，怎么不能还清？大修行人有无量功德，就像一个很有钱的人，如果他疼爱你，要帮你还债，对他而言是轻而易举的事。所以跟随一个有功德的人修行，相信他，就可以一世解脱，这没什么稀奇或是不合理。如果大家认为师父说错，认为像寺庙那样才是皈依，那你们就是自相矛盾。所以，无论大家说什么，师父都不去争论，一盏灯亮起来时，大家自然都会知道，如果还没有亮，已经在那里叫嚷：“我很亮！我很亮！”谁会相信？

今天来这里，顺便讲这些事情，只是想让你们了解真相，不是师父还有罣碍；如果我都不解释，光是责怪你们不懂，那就是师父不对了！现在已经解释好，你们还是不懂的话，师父也没办法了！（师父笑）

修行有很多等级

有些人修行久，功德多，一说就懂。老子道德经上说：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之，不笑不足以为道。”由此可证：道虽无边，但人心、等级各自不同。作恶的人即使吃尽千难万苦，一旦遇到明师或明师的弟子，看到他的传单，还是不相信，又诽谤。不过，这样也算结了缘，结下“诽谤缘”——攻击他人，他人也因此认识你，也算有了交情——以后也会因为这份缘，再度彼此折磨，等受够、磨累了，才能开始了解一点点真理。

刚从动物、地狱上来的那些人，智慧不太一样，刚上来做人，还不够干净。这些人刚刚才被烈火清洗过，（有些人用水洗不够，必须用火，用火洗就比较热，用水洗比较清凉。）全身都还燥热，一动就冒火，讲什么都不懂，脾气暴躁、不够清凉，因为被烧的伤口尚未复元，性情还很粗暴。

从畜生上来当人，智慧还很粗浅。另外，还有一些是从草木上来做人；草木原本不能越级当人，然而因为某些玄妙的因缘，它们也可以做人。有些很出色的学生我们称为神童，因为聪明，而从小学跳级念大学，可能他们上辈子已经学过，或是刚从较高境界下来，所以智慧很高，比其他中等资质的学生优秀很多。

那些一听师父讲经就了解，打坐立刻有体验的人，都是从高

境界下来的，以前他们还没修到最高等级，所以再来投胎做人，继续修行。在娑婆世界修行会快一点，因为这里有因果报应，在上面修行太轻松，功德不多；无功哪来的德？所以比较慢。

从高境界下来的人修行比较快，他们非常开悟。但是听说有些是从草木上来做人的，这又是怎么回事呢？那些是特例。比如说，有一位在世佛，采了一棵树上的一朵花或果子来吃，或是这位在世佛的弟子，摘了树上的花果供养佛——诚心的人就叫弟子，并非印过心才叫弟子，通常佛不会分别弟子不弟子，只要有诚心的人都叫弟子。

不论是不是弟子，只要他们诚心，采摘花果供养一位在世佛，这棵树下辈子就可以当人，虽然不太聪明，但是起码可以遇到明师修行。虽然会遇到明师，但是他要多修一世才能解脱。修这一世之外，还要再多修一世，为什么呢？因为他学习缓慢，不够时间磨鍊智慧，明师讲什么都听不懂，也不了解。

印度有一个故事：某户人家的儿子病危，他的父母已经印心，于是祷告祈求他们的师父让儿子病愈，最少让他多活几年，因为他们只有这一个儿子。但是儿子的病始终未见起色，他们非常烦恼，认为师父不灵验。听说求师父什么都会应验，现在只不过要求让儿子病愈，也不能够。

那对父母伤心哭泣，埋怨他们的师父。这个时候，他们的儿子醒过来，劝慰父母说：“不是师父不灵，请不要这样想而减失福报。其实我上辈子是一棵树，因为有人采了树上的花供养师父，我这一世才可以做人。虽然做了人，但智慧还未完全开发，必须再投胎一次，才可以完全解脱。请您们不要懊恼，现在走，对我是好的。”说完，儿子闭上眼睛走了，父母也醒悟过来。

这是看到自己的前世而讲出来的例子，但是多数人看不到前世，实在很难证明谁有修行。光是看外表，无法知道人家是不是真的有修。就像刚才师父说的那个出家人，认为师父待她不好，以为自己不被尊重而离开僧团。其实，真正的原因是她出家目的不单纯，了解吗？所以，不要看到别人剃了头修行，就以为他们什么都懂。不见得，可能只懂得一部分，还没有完全、充分地理解。修行很久以后，才可以充分了解修行微细的一面，到那时才会知道等级之间差距有多大。

昨天在科罗拉多州，几个美国徒弟买没酒精的素啤酒给师父喝，师父喝了一点点，虽然没有酒精，也觉得天旋地转（师父与大众笑）。师父就不用说了，因为我不常喝，不过那些美国人，以前喝啤酒跟喝水一样，昨天竟然也会觉得地动天摇（师父与大众笑），所以我们师徒就想研究这种素酒到底含不含酒精？成分说明上是没有写，不过还是有掺一点。

修行以后，我们的身口意逐渐净化，不过并不会自觉，一旦有不同的东西渗入，我们才会觉察。所以，既然你们已经印心，就该专心修行，如果老是“跳进跳出”，师父可不担保啊！师父很自在，不能禁止别人无明，尤其在公开传法的时代，这样是会被人骂的（师父与大众笑），不禁止都还被骂了，何况禁止？

诚心修行的人，若是误食含有肉或蛋的食物，肚子痛时就知道是吃错东西了。多年以前，师父人在纽约，还没修行多久，还没当什么明师。有一天，有人送吃的来，说是海藻和米粉混合，一定是素的，强迫师父吃下去。我吃了以后，肚子痛两个礼拜。后来打电话查问清楚，才知道里面含有虾，虾磨成粉，再搓成丸，很补（师父与大众笑）。

有时他们强迫师父吃这个、喝那个，我明知道不好，但是盛情难却，吃下去就知道后果。有人供养，看起来似乎很好，其实只会带来痛苦。不过那是以前，现在我会立刻拒绝，不吃就不吃，不用啰嗦，宁可辜负人家的好意，总比让自己肚子痛好，不想辜负人家，就要肚子痛（师父与大众笑）。

修行人本来应该简单，结果师父的东西却越来越多，因为很多人供养。师父经常旅行，飞机也只准许每个乘客携带二十公斤行李，如果大家都带东西来供养，师父就必须多订三、四个位子载运。所以你们不用为了这些小事伤心。如果师父不修行、不帮助别人、不服务众生，你们才该感到难过。师父虽然没有接受你们的东西，但是我接受你们的诚心，所以不要难过，难过就太幼稚了，了解吗？

应该体谅师父的身分，师父的徒弟太多，爱慕师父的人太多，如果每个人都送一件，师父实在没地方放。师父的衣服也没有口袋，所以无法“藏私”（师父与大众笑）。通常僧服的两边会有口袋，但是师父也免了，因为要缝快一点，剪直线，缝起来就好了；如果还要缝口袋，需要多花很多时间，要口袋做什么？装业障吗？

修行有很多种类、很多等级。很多人自夸修行好几十年，修过各宗各派，其实，他们应该检视自己是否修行得法？检查自己平日的行为就知道修得对不对？看自己是否批评、诽谤其他的宗教？一生中做过什么利己、利人的事？肯为他人付出到什么程度？为了救人愿意牺牲多少？回答这些问题后，就知道自己修得对不对。自己不检讨自己，去检讨别人做什么？

释迦牟尼佛教人修身，老子、孔子也说“修身”、“齐家”，然后才“治国”、“平天下”，修的是自己的身，而不是去修整别人，

了解吗？修身即是修改自己。六祖惠能也说：“我打坐只看到自己的过失，看不到别人的过失。”这才叫“看”。如果打坐时看到西方极乐，却还是喜欢批评人，这就是修不对了！（大众鼓掌）

有人来跟我们学，做我们的徒弟，我们才必须严格责骂他们，为了让他们进步。有些人等级太低，必须借责骂让他们醒悟，不过，要是他们不听，也就算了，徒弟那么多，讲一次就足够，没时间讲太多次。对那些和我们无关的人也老是责骂的话，就是我们修行不好，不用别人讲，自己就应该了解。所以，修行必须常常自我检讨，跟不跟随师父都无所谓。跟师父修行要有缘分，不能勉强。

果香汁甜便是好树

师父传授的一世解脱“观音法门”，并不是往内观肠胃、内脏器官，或观某个形象，而是观内在的声音，观自己的本性，观造化美妙的振动力。这个身体是震动力的凝聚，一旦四大分解，身体也不再动。找回自己的根源叫“观自心”或“闻自性”，闻自己的无上道性，每本经典都有讲，不用师父背经典出来，夸张自己的学识。

“聪明人少说多听”，“聪明的孩子举一反三”，已经教了那么多，还要再教吗？花那么多力气，老是在教小学生！谁可以上大学就上，不能上就算了！有些人听经不懂，老是问一些和讲题无关，让听众觉得无趣的问题，例如：花为什么是红色而不是绿色？为什么叫清海无上师而不叫清海尼师？寺庙里都叫尼师，这里却叫清海无上师？师父回答说：“这里不是寺庙，为何要求师父像个尼师？”（师父笑）

怎么样都好，认真修行就好，不是叫某某尼师才好，了解吗？

谁要当尼师，剃了头、披上袈裟就可以，并不难，顶多五分钟或十分钟，剃个度、改名某某尼师，立刻就变成比丘尼。不是这样啦！还要看那个人的功德和修行的成果，看他有没有做什么利己、利人的事？评估一个人修行的成果，就像判断一棵树好不好，必须由它结多少果子而定，不是看它长得像不像别棵树，了解吗？有些树笔直，有些则弯歪，然而只要结实累累、果香汁甜便是好树。

有人老是怀疑：女众怎么会出来弘法？为什么女众能成佛？佛性就像云、水、风、空气一样，本来没有男女性别之分，只因外在形象不同，才区别为男众、女众。在阿弥陀佛西方世界，根本没有“女众”，甚至连“女”这个字也没有。

成佛的人已回归无男无女的本性，无论他们示现男相或是女相，都只是一件衣服（师父指了一下自己的身体），皮做的衣服。这件“皮衣”总有一天会死，每个人都一样，到时“皮衣”留在那里不能再穿，是男是女都一样（师父与大众笑）。

佛与人

青海无上师讲于美国加州史丹佛大学

一九九一年三月十六日（原文为悠乐文）

※“活佛”是把自己融入生活里，尽心尽力地工作，和红尘混在一起，不惜弄脏自己，为了扶持那些想往上走，却无人指导的众生。

悠乐有个好处，就是中部、南部及北部都讲一样的语言，彼此简单沟通。尽管如此，也无法避免战争，还是打得昏天暗地。

圣经里有个故事：大洪水过后，诺亚家族人口大增，越来越繁荣，也越来越聪明，会建造房子、经营生意，生活非常富足、舒适。后来，他们倚仗自己的聪明，集合起来建造一座又高又大的楼塔（巴贝尔塔），要后代子孙生生世世记得他们的功绩，以及他们缔造的文明时代。

就这样，他们展开了建筑工程。当时，家族里所有成员都讲同一种语言，很快地建出各式金碧辉煌的工程，他们越做越觉得自己很出色、伟大，傲慢心也与日俱增。他们一边建造，一边谈

论着要做这个、做那个，整个计划非常的复杂。

当时，上帝从天上往下看。我们假设真的有一位上帝，这是圣经里的故事，不是师父自己编的，所以不要怪我。那位上帝看了以后说：这些人这么糟糕，建一座楼塔就那么自大，一定要阻止他们，不然他们会自以为了不起，而忘了上帝和造化。于是上帝施展神通，忽然间诺亚族人不再讲同一种语言了，不能再同心协力一起工作，也无法在一起讨论那些惊天动地的大事，于是傲慢心减少了。也因此，上帝才有机会逐步教导人类直到今天。

能应万变的大智慧

有一种语言，所有的众生都能懂，那就是佛音，就是圣经里所说的开天辟地时已有的“圣音”。圣音和上帝同在，圣音就是上帝。这种语言就是振动力，就是内在的声音，可直接听闻而不需要耳朵。这种超世界的音与光就是我们的本性，不必用耳朵听，也不需要着眼睛看。

我们从世界学得的知识并不是自性，而是因缘的聚合。例如，肚子饿就会去觅食；感觉冷热或潮湿便想盖房子，以免受冻淋雨。建筑与农稼等知识，都是顺应环境需要而产生的。人类从基本的民生需求，研究出种种知识，这些知识世代相传，演变成风俗习惯。具备很多常识的人，我们就称许他见多识广。但是这些风俗常识，毕竟都是应环境而生，有一天当环境变迁，常识也没有用处了。

好久以前，在中国有一个人专门卖帽子，他制作许多漂亮的帽子，带到某处去贩卖。不巧当时那个地方的人流行长发结成辮子，不戴帽子，所以没人向他买帽子，这个人只好改行做伞。然而在他学做伞的地方，已经有太多人卖伞了，所以他又转移阵地，

新的地方却又气候凉爽，终究还是没人向他买伞。

我们学习世界的东西，必须适合情况，否则，当情况一转换，我们往往无法及时应变。然而，我们称为“佛性”、“天国”、“上帝”或“阿罗汉”的大智慧，则是我们本性自有，在任何场合都可以随时应变。可惜我们忘记了，只顾钻研后天的知识，忙着熟练、应用它，忘记我们最奥妙的本能——无论处于任何场合，都可以给你一个答案的本能。因为没有善用内在的大智慧，人生才这么乱七八糟。

刚才你们听到我们同修分享她的体验，师父也一起听，听她谈到“佛性”、“上帝”，我好开心，差点笑出来，不过我尽量忍住，怕你们说师父发神经，无缘无故地笑。不过师父真的很想笑，不是因为觉得滑稽，而是因为内在充满快乐，你们懂吗？

有些事自己能懂却难以表达，即使说出来，也失去了原意，所以师父想笑却不能笑，怕扫了她的兴，或者你们会走掉或是昏倒，从来没见过出家人突然间大笑，是吗？佛通常都应该正襟危坐，不能放声大笑，所以师父也遵守规矩，不敢大笑。

师父无法跟你们说明刚才的快乐感受，实在可惜！只有一个方法能让你们了解，就是你们跟师父学，照师父的方法做，然后你们也会得到一样的结果。这一门科学比世界上任何最准确的科学还准确；世界的科学，今天说这样对，明天又有人证明它是错误的。师父和同修所修习的科学，则完全不会有差错。

比方说，只要依照观音法门的教法，每个人都会经过同样的路径，这就足以证明它的准确性。例如有十个人印心，其中等级相同的人，看到的体验也会一样，或是大致上差不多。但是，每个人的程度都不尽相同。比方说：有四个人属于第一界，有三个

人属于第二界，有两个人在第四界，一个人在第五界等等，各境界有专属的指标，达到同样等级的人，会看到相同的指标。由此可见，这门科学的准确性相当高。

很多人误以为要修好多年或好几辈子才可以成佛。如果说要修好几世才能成佛，也是有理由相信的。以修博士为例，只要通过考试，花一段时间写论文，就可以拿到博士学位，看起来好像很快，我们就以为他们一开始学习，就能有此成就。其实不然，那是一段漫长的学习过程。

那些跟师父修观音法门的人，以前都已经修行很久了，所以现在才能够很快有所成就，这并没有什么好大惊小怪。我们连小时候做过什么，长大了都会忘记，何况是上辈子修行的事，怎么可能还记得？不过，有一种方法可以唤起记忆：修行之后我们便会想起来，会明显感觉到自己前世有修行过了，才能有今日的等级，现在只是再继续修而已。

只要懂得方法

很多人会说：“才刚开始修行，怎么可能立刻成佛？”偶尔也会有特例。例如：在一个大水池里，会游泳的人，轻松地摆动手脚，就可以来回游好几趟，还可以潜水，不会溺死；不会游泳的人，站在池边紧抓着梯子，动都不敢动，每次脚要动，手就想要抓，手要动，脚就想要站起来，如果是这样，即使学了六、七天，甚至学好几个礼拜，也还是不会游。已经学很久的人，一跳下水立刻会游，或是有的人曾经学过一阵子，只要再练习一下就能游了。

有些刚出生的婴儿，医生也让他们学游泳，你们听说过吗？这么小已经会游泳，反而是年纪大的人，学好几个月还不敢游。

所以，并不是年纪轻就学不成，而要看他学的是什么方法。有些小孩从小学游泳，才三、四岁，游得比三、四十岁或六、七十岁的人还好，因为他们学特别的方法，所以会做一些别人不会的事；其他人没有方法，学几十年还是不会。

所以，凡事只要懂得方法，就很容易学会。成佛不成佛也是一样的道理，学对方法就会成佛，事情就这么简单。如果乱学，就算学千百万亿年也不会有结果，因为煮沙不能成饭。

师父不知道该如何讲才能让你们了解，有时知道太多反而不易表达，看起来像笨笨的人一样。你们常称赞师父讲经很流利、合逻辑，不过对师父来说还不够好，语言不能完全表达我所了解的事。师父能说的，只是我所了解的百分、千分、万亿分之一而已，你们却已经认为不可思议，如果我能完全表达，恐怕你们听了会昏倒。

幸亏师父讲不出来，不然每次讲经，都需要一百个医生和一千个护士在旁边待命，一有人昏倒，就立刻打针让他醒过来。不过，反正你们没事做也会无聊，听说某人成佛，去看一下也好，听听看她都讲些什么，尤其又是免费的，不会损失什么，是吗？暂且听一听，能懂多少算多少。

有时师父对自己的口才也很失望，无法完全表达“佛性”及“内在天国”的奥妙。所谓的“佛性”、“天国”，就是我们澄明的智慧，圆融通达，遇到任何情况都能处理，这就叫做“佛性”。因为是“佛性”在工作，不是用自己有限的头脑工作，所以无论做什么都不觉得累。你们看师父做很多事情却不会累，而你们个子比师父高大，只做一份工作，照顾一个太太和两个小孩，却累得快昏倒，经常要进补。

师父讲经有时候很流利，有时候却讲不出来，必须把自己的

等级降下来，才可以清楚表达使你们了解。有时候无法降低等级，就很难表达，并不是我没兴趣讲经。像今天我就讲不出来，只是觉得很开心，感受及了解都很多，偏偏讲不出来。平常你们称赞师父讲得好棒的时候，反而没有今天的感受多。

刚才师父一走进会场，立刻感觉你们是佛，生出恭敬心，因此才讲不出来。既然已经是佛，就不用讲了，本来什么都懂嘛！所以我认为没什么好说的了。我们想法不同，你们认为师父是来这里教导你们，认为自己需要学习；然而对师父来说，你们都是佛，不必学了，因此讲不出来。好，现在再讲其他的事。

为什么有人可以轻而易举地成佛，有人却不能呢？差别到底在哪里？一个人若是想要成佛，任何东西都应该放下才行，包括所有的成见、是非、对错都必须舍弃，才能得到佛的果位，然而要真正放下一切，是相当困难的。

《薄伽梵歌》里的一则故事

印度的古老典籍《薄伽梵歌》里有这样的一则故事：有一位将军叫做阿尊拿 (Ajuna)，他有一位很好的明师，阿尊拿经常能够看到明师在他旁边指导他。阿尊拿的修行应该很高，才可以时常看到内在的师父。

无论何时，只要我们需要，明师都会出现在我们身边，有时候我们会看到；有时候看不到，但是会感觉到明师无形的加持，以一种玄妙不可思议却很清楚的方式，改变我们的生活。这样一位明师是无所不在的，可以随时在我们身边帮忙。

修行高一点的人，可以直接看到明师显现在面前。任何时候你需要明师帮忙，祂就会出现——也许在打坐中，或是化身到

你家里，像朋友一样解决你的问题。这样的明师可以无所不在，一百人同时求救，祂就有一百个化身出现在一百个地方，这才叫明师。

《薄伽梵歌》里的那位明师克里斯纳（Krishna）就是这样的一位明师。祂的徒弟是位大将军，为了别的教派入侵，不得不应战。战争期间，他的师父现身和他并肩作战。

你们认为明师不打仗吗？照打。哪个人不好，就为他换一件“衣服”、换一个人身，做更善良的人。虽然杀了人，但祂们有能力补偿被杀者新的身体，这种情况不同于凡夫的随便杀人，然后互相怨恨结仇。明师就算杀了人，却有能力立刻给他们新的身体，改变他们的生命历程，改变因果，让他们变成更好、更完美的人。

好，现在回头讲那位克里斯纳明师。在战争期间，克里斯纳现身而出，当时大将军阿尊拿已经开始心软，看到伤亡太多，而敌人中有些也许是他的亲戚，所以 he 不想打仗了。大将军也有软弱的时候，他快昏倒了，想要逃跑。

克里斯纳适时现身，告诉阿尊拿：“这一仗你一定要打到底，不打不行，这些人气数已尽，即使你不打，他们也会死，但是如果不打，你的国家将会蒙受耻辱，不知何时才洗刷得清。”阿尊拿听了才继续打。克里斯纳尽量解释，让阿尊拿了解一切都是天意，不是他自己的行动造成的。

良心的法庭

当你认为是自己做的，你才有罪，因为良心会自责，良心的谴责就叫做“业障”。如果你能看得很透彻，用天眼、用大智慧，看清楚一切都是造化安排好的，那时业障就能洗干净。但是必须

有人解释，让你真正明白，如果没人指点你，让你了解不是你的错，你是不会了解也不会相信的，因为你确实亲眼看到自己杀了人，看到自己卷入那些血腥事件。

比方说，有两个人都做了错事，有修观音法门的人会无罪或罪轻一点；没修观音法门的人，做同样的事，罪就重多了。为什么？因为良心会自我谴责，这便是“良心的法庭”。“良心的法庭”从哪里来呢？从“无明”而来，它不是来自真理公正的法律。

什么又是“无明”呢？天地造化很奥妙，会自然淘汰旧的、不适用的人或物，再从被淘汰的旧材料中造出新的来。被选来执行淘汰工作的人，一旦认为是自己做的，才会有罪。为什么我们以为是自己做的呢？因为我们生生世世被社会、法律、伦理洗脑，告诉我们这样做是对的，那样做是错的，抱着人家传授给我们的知识或是经验，认定是自己做的，忘了有造化在安排一切。

圣经上说：一根头发掉落都是天意。既然如此，所有世间的烦恼、变化和痛苦都是注定的了，是吗？那为什么人做了坏事还要被判罪呢？为什么人会下地狱，而不是由上帝来负责任呢？既然一根头发掉落都是天意，为什么我们还必须自己负责任？懂的人请回答师父，答对的给十元。

解释那么久了，还不懂吗？因为本来是主人叫我们做的，我们却笨笨的承认是自己所做，想自己负责。本来主人要负责，你却自己承认，受害者当然找你算帐。如果你说：不是我，是我的主人叫我做的！受害者就会找你的主人算帐了，懂吗？

修行人能看透因果，了悟造化的大计画，所以他们做事非常轻松，为无为。他们和造化合一，通晓天机，凡事随顺天命，只是善尽个人的职责，而个人的职责，在天地间实在非常微小一一

小虽小，但是和全宇宙都有关系。以这种心态来做宇宙的工作便没有罪、没有业障，一干二净，没有对错。

师父告诉你们实话，通常我们都没有做错。万一不得已做了什么对社会而言有错的事，也不算我们的错，因为是造化安排好的。每个人出生之前，造化都已经安排好——出生后，有什么样的身体，会经历哪些事。

跟师父修观音法门，生生世世的业障都能洗净。为什么？因为我们的头脑，我们的神识，我们的天眼，我们的灵魂、智慧能看得清清楚楚。虽然生生世世做过坏事，一旦了解是造化的安排，不是我们的责任，不是自性坏，就没有业障。所以才说“人之初，性本善”，佛教也说“业障本来空”，本来并没有业障，你们懂吗？

为什么大修行的人没有业障？因为他们看得很透彻，“啊！原来如此，并非我本性不好，而是上天让我这样做的。”但是一般人根本不知道这些事，没有亲眼看到、亲耳听到造化的计划，所以总是谴责自己，做错一点事，良心就会自责。

“良心”是什么？本来也没有所谓的良心。所有的教条，所有教人趋善避恶的教理，都是初级的——虽然师父也教你们行善避恶、持戒，但那只是初步，还不高等。

成佛并非失去人性

修行应该从初级慢慢往上修，所以师父才教五戒。难道要教你们去杀人、放火、偷盗？当然不行，连守戒都还会受良心的谴责了，如果做坏事，良心岂不是更加不安？所以要从初级教起，让你们的良心安稳，认为自己现在是个行善去恶、有道德的人，良心安稳，打坐才能定。并不是道德能使你们变成完美的人。

完美的人是什么样子呢？我们听说佛是一位完美的人，是完全开悟、全知、全能、真善美的众生。我们如何能看出佛至善全能？我们要凭什么标准去判断一位佛呢？很容易！师父告诉你们：成佛并非失去人性，而是多加进去佛的品质。

就像在水池里游泳，如果你只待在一个角落，紧抓住水池梯，两脚踢来踢去，这样是无法游遍整个水池的。然而，一位佛不单只在自己站立的角落，也会游到其他三个角落去，整个水池祂都能游遍，并不会因为游到其他地方，便失去祂原来的角落。所以释迦牟尼佛才说：我是由凡人修行成佛，而你们都是当来佛。

因此，我们也有希望。我们现在已经具有“人”这个角落，只要再多加两、三个角落，就是完全的菩萨、完全的佛。即使成为佛菩萨，也还是人，依旧做人该做的事，不过还可以做佛所做的事，了解佛了解的东西。

说来容易，但也很难，因为我们总是紧抓着自己的角落不放。虽然老师一直鼓励：“多练习，慢慢学就会游了，老师会在你旁边，一有什么情况，老师会带你去到安全的地方。”有的学生很听话，慢慢学，迟早也会游遍整个水池；有些人害怕，抓着水池的梯子说：“天啊！好可怕！我不敢！我不敢！一游出去就会死掉。”你们认为他能学会吗？成不成功，差别就在这里。

跟着师父学习的人，就是肯听话的学生，他们真心想学，有自信，也相信师父；不跟师父学的人，就是那些一直抓住水池梯，认为自己永远不可能学会游泳的人。连小孩都可以学会游泳，大人怎么学不会呢？六岁、十二岁的小孩学师父的法门，都可以有体验，可以上天下地、神游宇宙，我们大人怎么不可以学呢？

成佛是理所当然的事，我们一出生已经有佛性了，但还是应

该透过学习认识祂。学习不是忙着学世界的教理，听人家讲理论，理论不见得都对。要如何才能确定教理正确呢？试试看便知道，如果有办法可以证明，就知道是对的。

修师父的法门可以有证明，凡是修行观音法门的人都知道。从修行的第一天起，就已经知道一点，第二天知道更多，第三天又知道更多，第四、第五、第六、第七天，修行越久，知道越多，一点都不违反科学。事实上，修行是非常科学、非常实际的事情。

尽管如此，但也相当难！因为跟着师父修行，未必能立刻成佛。是有可能今世成就，说“可能”，意思是并非每个人都可以一世成佛，还必须视他们对师父的信心，和他们能放下的程度而定。就像一个学游泳的人，老师说放手，他们立刻放手，叫游泳，他们立刻游，他们知道老师会在旁边帮忙。

现在我们能遇到明师教导成佛的法门，就要赶快修，就算失败了，也没有任何损失。我们本来就是凡夫，即使修行不成，还能掉到哪里去？顶多掉回凡夫的等级。如果能修行成佛呢？那不是太好了！（大众鼓掌）

特别是跟师父修行，不需要花钱，也不用供养。讲台上这些花和果是你们自己要买的，师父并没有叫你们买。师父要求好多次别买什么花果，太花钱了，还不如省下来帮助难民。可是你们还是买来，那是你们的诚心，师父不能写告示要大家别买花。叫这个人别买，那个人又买；叫那个人不买，还是有其他人会买。所以算了，师父投降，你们要怎么做，都随你们高兴。等一下把花果分送出去，你们带回去供养自己家里的木头佛。

什么人可以成佛？

成佛的人和平常人的差别就在勇气，为什么？因为他们什么都可以放下，叫放下就放下，叫做什么就做，不怕地狱也不贪天堂，这样的人才可以成佛。如果还贪求“涅槃”、“天堂”或“永生”的快乐，还期望开悟，或是获得什么修行的利益，就不能成佛。虽然所期望的是好事，仍旧不够资格成佛（大众鼓掌）。

佛果难得，是因为难得有人这么勇敢，而不是成佛难，你们懂吗？一般人连一个杯子用久了都舍不得丢掉，何况要求他丢掉全部，这真的很难做到。师父的意思并不是说：跟师父学之后，回去就得丢掉所有的衣服、打破东西、将钱丢到海里。师父不是这个意思，而是指在心里放下一切。想知道自己是否放得下，遇到考验就知道。一旦真的需要放下时，恐怕你会抱怨：“天啊！怎么做得到？”

师父刚才讲的那位阿尊拿将军，听到自己的师父告诉他一切都是天意，尽管去杀掉战场上的那些人，他也听不进去。他修行等级已经很高，随时可以见到内在师父，还是那么胆怯！由此可见，人的头脑多么有限，勇气也好小，等级好低，看什么都是根据成见、经验，看不到宇宙完全的计划，所以才认为自己有罪，以为是出于自己的主意，不知道一切都是造化安排。

不过，你们不要听师父这样说，回去胡作非为也认为没有罪。仍然会有！为什么？因为你们还没达到师父了解的等级（大众鼓掌）。几千年来，人类已经被洗脑，一旦做出不合道德、违背伦常观念的事，良心就不会放过我们。

所以，说来说去还是要修行，修观音法门，开天眼，了解宇宙造化的计划，明白自己只不过是宇宙中的一个工作人员。总台

是在上面，命令是从上面传下来，我们不用负什么责任。讲清楚一点，我们没有罪，师父带给你们最重要的讯息就是：你们完全没有罪，完全清白、高尚，没有人做错什么事——唯一的错，就是你们不知道自己没有错！（大众鼓掌）

想要知道自己没有错，就来跟师父学观音法门，开智慧眼，才能知道天地的奥秘——“啊！原来不是我，是祂做的，所以由祂承受。”并不是说上帝有罪，那不过是造化循环汰旧的自然过程。就像树木冬天干枯、夏天茂盛一样，不是上帝故意恶作剧，而是宇宙的法则，让树木有机会休息。

凡是地球上的生物，都要遵守这个法则，别的世界又有别的律法。你们若不想接受冬枯夏绿的规则，就到别的地方去，那儿有其他的律法。所以，要了脱生死就要修行，要超越生死轮回，了脱物质的规律，只有一条路——修行观音法门。它能让我们超越生死轮回，就像喷射机能超越音速一样。

娑婆世界是训练的学校

娑婆世界充满痛苦的情况，因为它是用来训练的世界，是一所具备辛酸苦辣、生离死别的学校，如果你不喜欢它的制度和律法，就找地方移民，了解吗？我们可以移民到高等自在的境界，那里有不同的法则，没有生死轮回，没有寒冬酷暑的变化，没有种种无常的苦难。如果你们认为这个世界可爱，尽管留下来，但不要怪师父教人解脱，师父只是指引大家一条通往其他境界的路。

跟随师父修行的人一定会被魔王困扰，因为这里是魔王的世界。什么叫魔王？凡是幻想、虚假、无常、不真实，都称为魔。魔是那些似是而非的教条，纠缠如梦的幻想。虽然作梦时也有七

情六欲，但毕竟只是梦，和真实的世界不同。魔王的世界有点类似上面的境界，只不过它短暂无常、变化多端，令人很痛苦；上面的世界则恒常不变，永远存在，那里的居民非常自在、快乐。

所以，修观音法门的人不会贪恋这个世界，他们放得下。跟随师父的人会看透世界的真面目，心中厌倦，对一切都不再留恋。不留恋，并不是放弃一切跑到山上去，我们还是继续留在世界工作，不过心里不眷恋，知道这里不永恒，迟早我们要去别的国土，去完全安稳、自由的地方。

上面的世界比美国还自由千万倍。有人觉得美国还不够好，因为他们知道比这里更高等的地方。从悠乐来美国要坐飞机，但是从我们的世界到上面的世界，要靠自己飞上去。“飞”是指用大智慧观察，并不是用翅膀飞。在上面，“跑”不需要脚，“看”不用眼睛，“听”不用耳朵，不需要任何工具，但是什么都知道，这就是“佛性”（大众鼓掌）。

“工作佛”与“睡觉佛”

问：从开始修行到解脱轮回，一共有多少阶段？要如何修行？

答：从认为自己是凡夫到修行成佛，当中什么境界都有，达到相同程度（等级）的人，会看到同样的境界。就像有钱人可以住漂亮的别墅，当总统才可以住白宫。

从凡夫修到成佛，必须经过五个阶段。我们过去世或许已经修行到第二界、第三界或第四界，印心时我们立刻会知道。当师父替你们印心时，你们会知道自己前世修到第几界，然后再继续往上修。有的人已经到达第四界了，再修一界就可以成佛。

成佛以后应该学习教导众生，才能越来越认清自己的佛性，

不是成佛后就回家睡觉。那样做也可以，因为佛有两种，一种是“工作佛”，一种是“睡觉佛”。“睡觉佛”又叫懒惰佛，成了佛就在家享受涅槃，不理睬众生痛苦，认为天下本无事，不需要做什么，众生都有佛性，不需要我担心，我只想休息，忘记未成佛之前自己多么痛苦，经常哭吵，求天拜地，希望早日碰到明师，获得开悟，以减少痛苦。如今不再痛苦了，就忘记受过的苦难，这种人叫“睡觉佛”。

那些出来工作的佛，也知道天下本无事，也知道众生都有佛性、都是佛，但是更知道众生还不了解自己是佛，知道众生还在受苦，所以辛苦指导众生，帮助他们忆起本性，指引他们该走的路。这些出去帮助众生的叫“活佛”。“活佛”是把自己融入生活里，尽心尽力地工作，和红尘混在一起，不惜弄脏自己，为了扶持那些想往上走，却无人指导的众生。

人生的目的

清海无上师讲于美国加州大学尔凡分校

一九九一年三月十七日（原文为悠乐文）

※ 你们知道为什么我们的生活这样悲惨吗？因为我们使自己生活悲惨。我们不敢笑、不敢哭，更不敢爱。我们把爱隐藏起来，不让我们所爱的人知道……

让我们先为这个世界上以及其他世界里受苦的人们祈祷一分钟，谢谢大家！

亲爱的兄弟姐妹们，首先师父要向洛杉矶的同修们致谢，谢谢他们为了筹备今天的讲经所付出的努力、时间和诚心，谢谢！星期天是宝贵的休息日，你们不计路途遥远和交通不便，仍然来到这里听经，如果没有你们到场听经，这次讲经也办不成了，因此师父代表工作人员感谢大家。

如果你们想从这场讲经获得利益，就要先放下内心对是非对错的成见。在这个世界，除了依靠上帝的智慧，没有人能够确定何者是对、何者是错，这一点你们都已经了解。对与错在多数情

况下只是相对的概念，并不是绝对的。

除了佛陀和耶稣基督所讲的真理，宇宙中没有什么绝对的事。我们大家都知道，有些科学研究的资料，在某段时期似乎达到百分之百正确，但经过一段时间，其他的科学家又运用不同的理论、进行不同的实验，推翻先前的科学数据，是不是这样？

明师在世命如悬丝

几百年前，悠乐还是君主独裁统治的时期，有一个人名叫阮长祚，他很有学养，所以当时的国王便派他到法国去留学——多数人对他的故事应该不陌生，但是可能还有人没听过，因此师父简单讲述一下。

阮长祚学成归国后，他向国王报告：欧洲的文明水平很高，那里的灯从天花板垂挂下来，路上的车辆不靠马匹拉就能动，水从墙壁自动流出来。国王和大臣们听了都不相信。他们不知道欧洲已经有电灯，而一般熟知的煤灯是灯头朝上才能点燃，怎么可能倒挂？阮长祚因此被判欺君罪，砍头处死。欺君罪是当时最严重的罪，全家族上下三代都要被处斩的。

一个人不过是讲了实话而已，结果不只他本人付出生命，一家三代也受到株连，你们看这个世界多么危险。我们的情况也一样，师父不过讲述自己观察到的事实，已经被视为离经叛道，更别说师父还常讲天堂地狱等等超世界的事。自古以来，就有一种说法：“明师在世命如悬丝。”幸亏现在宇宙法律很清楚公正，明师得以受到最高度保护，所以我们才可以举办这种公开的讲经法会。

当年耶稣基督弘法，为了避人耳目，也不得不藏踪匿迹，连和弟子相聚都是秘密进行。直到今天，有些地方还是不能公开弘法，

你们住在美国的人，算是很有福报。在这里，人民信仰的自由受到国家相当的尊重和保护，基本人权被尊重，个人价值也得到重视。

不过，世界每天都在转变，情况已经慢慢好转了，对信仰的限制似乎有了一些松动。这是为什么呢？因为修行人越来越多，所以世界也逐渐变好。随着师父世界弘法的次数增多，我发现世界的气氛越来越明亮了！许多地方邀请师父去讲经，尽管师父身心都很疲惫、很想拒绝，但是眼看人们得到不可思议的利益，就觉得应该牺牲个人的健康，付出精神、时间去弘法。

我们的肉体的确可以做很多事，不过当大限来到，它就该功成身退。世界人口众多，不能只靠一个人有限的肉体来侍奉。肉体总有一天会累垮，就像一部车子，无论性能多好，如果不停地使用它，车子的零件总有一天会损坏，螺丝会松掉。师父的“螺丝”虽然还没有松掉，但有时候还是会累。

因此，若是你们要求的事师父做不到，请不要太难过。讲经或印心之后，师父经常会很疲倦，但是很多人却想单独见师父，要师父与他们一一握手，师父若是拒绝，他们就觉得受到伤害。然而师父确实很疲劳，需要躺下来休养，第二天才可以继续工作。

现在让我们回到刚才的话题。在这个世界上，没有任何事物是绝对的，世界的人只能看到事物的局部，看不到万事万物本来已经完美。举例来说，人类的眼力最远只能看见一百米左右的目标，而且看前面就看不到后面，往左边看就会漏掉右边。

在这个世界上，人类的眼睛所见太局限，即使透过天文望远镜，也只能看到一部分的宇宙星体。既然我们看不到大千世界所有的星球，又怎能讨论天堂和地狱的事情？天堂和地狱是存在特定的振动频率中，用普通肉眼看不到，好比肉眼无法看见细菌，而距

离太遥远的星球，用望远镜也看不到，这个道理你们明白吗？

然而，有一个方法可以看到，就是用佛眼观看，佛眼也就是人们所说的智慧眼。怎样使用佛眼看呢？明师的责任就是要告诉我们智慧眼在哪里，以及如何使用。智慧眼就是我们内边的望远镜，经明师指导，调整望远镜的焦距后，我们就能看见超世界的景物。

现在你们还不知道内边有这样一台望远镜，一旦学会调整焦距，你们会看到过去、未来的千百万世，会看到宇宙无数星球，会了解天堂地狱所有的秘密。一旦了解以后，宇宙中的一切在我们看来，就跟自己家中的摆设一样清楚明白，不会再大惊小怪了。

让生活变得更美好

几天前，师父的表姊妹打听到师父人在这里，她们打电话给师父，说：“天啊！你成佛了，怎么不告诉我们？有什么新奇的感觉吗？”师父回答：“没有什么新奇的感觉，我已经习惯了。”其实，成佛就像养小孩，我们天天抱他，婴儿逐渐长大，我们也不觉得重。其他人偶尔来抱一次，便会清楚地感到婴儿比以前重。

对我们来说成佛并不稀奇。每个人都应该知道自己本来是佛，那才是人生真正的意义，不然就白白浪费宝贵的人身了。把一个婴儿扶养成人非常不容易：首先，母亲要承受怀胎九个月零十天的重担，然后再承受分娩的痛苦，没有人能帮得上忙。小孩出生之后，又要辛苦哺育，孩子咳嗽一声，做父母的就很着急，终日操心，睡不安稳。辛辛苦苦养育二十几年，孩子上了大学，还要再忙很多年，忙来忙去，转眼就要入土，这样的人生有什么意义？做人难道就是如此而已吗？出生为人难道是为了来受这样一场罪吗？

不，做人不应该是这样，人生应该幸福美满、多采多姿，但人们似乎还不了解这一点。我们不该批评他人追求富足与安适的生活。因为人生本来就应该富足，人们才不会有物质的欲望；人们也应该有美丽的家眷陪伴，才会有安全感，会开心，不再渴求虚幻的美色。只因为我们找不到正确的方法，不知道如何组织安排，生活才会困难重重、贫乏而不够舒适。

以前师父的家庭并不贫穷，即使表面上看起来我们生活很简单，但是我的父母有积蓄。记得师父小的时候，我妈妈曾经拿一袋金币给我们小孩看，要我们知道，万一父母发生不测，还有这袋金币可以应急。

不过，现在我家已经没有金子了，你们不要以为来我家可以找到金子！（师父与大众笑）纵使卖掉那些金币，也不足以养活全家。共产党占领南悠乐的时候，没收了我家的财产，我的父母也下放去劳动。我曾给家里寄过钱，但很微薄。父母来信说他们病倒了，我也只能给他们寄一些药品，并没有供养他们变成富有，至今他们依然贫困，连电视也没有，有可能连电也没有。这次过年，我寄给父母一些钱，因为他们缺钱用，现在他们老了，无法再工作，但我送的是自己做手工赚的钱，不是大众的供养。

我们会贫穷，是因为我们没有设法让生活变得更好，师父的父母也一样，他们不知道怎样致富。俗话说：“自己庙里的佛不灵”，师父从来没有跟家人夸耀过自己的成就，所以亲戚在二十年之后才来找师父。师父也从来不曾给家里写信说：“我已经成佛，你们要追随我、要跟我学。”一切自然就好，时间到了，他们就会来，师父不用广告。

不少人误认为是师父劝诱徒弟相信；其实师父甚至对家人也

没有讲过。这是我们二十年来第一次见面，这期间，师父一句都没有讲，家人都不知道师父是谁。师父不需要说服任何人，特别是那些难民，他们那么贫穷，劝他们信服能有什么利益？有些人误解师父很深，说话很不合逻辑，有一点智慧的人都不会相信。

今天来这里听经的都是有智慧的人。多数人都很聪明，不会轻易受骗。师父不曾使用神通或超自然的方法，来增加个人的影响力，也不会四处“物色”徒弟。师父只用逻辑、合理的方式讲经，若是你们接受师父的观点，就会认同：“这位女士说得对，我也这样想，只是以前不能确定这种想法是否正确，现在听她这么说，我就明白了。”师父所做的，只不过是肯定你们原已拥有的智慧。师父并没有教你们什么新事物，师父所说的都是你们已经知道的，正因为如此，你们才能听懂师父的教理；对狗讲这些，狗不会懂；对婴儿讲，婴儿也不会懂，是吗？

因此，师父教你们，其实也没有教。师父并不自以为是佛、是明师，或其他角色而感到骄傲。师父清楚地知道，每个人都有智慧，只不过有一个人先点燃了火把，其他的火把和它接触之后，也会开始燃烧。并不是先点燃的那个火把使其他火把燃烧，所有的火把本来都具有同样的燃烧能力。

有人来拜师父为师，要跟师父学，其实没有人是师父。我不过是提醒你们已经遗忘、或是尚未仔细研究的知识。你们终日为生计奔忙，忘记自己原有的高尚本质，师父为你们印心，正是要告诉你们如何打坐入定，记起本来已知的东西，如此而已。

我是明师，但也不是明师；我度众生，但是没有众生被度。这就是师父不让人顶礼的原因。台上的鲜花水果，是大家为了欢迎师父远道来此而热情预备的，师父虽然不需要这样隆重的迎接，

但也不能命令人不要这样做。大家自由地送礼给喜欢的美人、情人或宗教人士，甚至上坟献花，你们也可以像去坟墓献花那样献花给师父，因为对这个世界而言，我已经死了。

开朗面对生活

为什么你咬住嘴唇不敢笑？（师父对观众席上某个人说话）想笑就自由自在笑，不会死的。我们住在这个世界真的没有多少自由。你们知道为什么我们的生活这样悲惨吗？因为我们使自己的生活悲惨。我们不敢笑、不敢哭，更不敢爱。

我们把爱隐藏起来，不让我们所爱的人知道，等那个人嫁给别人才忍不住哭出来，或者等那个人娶别人做妻子，你才想自杀。这样实在很笨，为什么不直接跟他（她）说？爱有什么可耻？我们爱上谁，就应该承认我们恋爱了。如果那个人不爱我们，我们也应该弄清楚，再去找别的对象也可以，何必自杀呢？

修行也是一样。修行不仅为了达到佛的等级，同时也为了使自已开朗面对生活，让生活变得丰富愉快。我们日复一日地上班、下班、回家、吃饭、睡觉，一觉醒来再去上班，那样太累了。我们不是生来当奴隶的，不是为了每个月赚一千块钱，而每天把自己关在钢筋水泥的“囚牢”里。然而，我们却宁愿这样过生活，不愿意打坐两个半小时神游整个宇宙。

我们总是抱怨生活悲惨、黯淡，其实一切都是自己造成的。我们的人生应该辉煌、多采而幸福。师父要告诉你们：从今天开始，无论你们有没有印心，都必须勇敢、坚强、开心而快乐地过日子。只要不伤害他人，任何和修行不冲突的事情我们都可以做，不要再犹豫不决，否则时机一过，你将会因遗憾而痛苦。

喜欢什么人，就送他一朵玫瑰花，直接告诉他：“我爱你，你也爱我吗？如果你不爱我，那就再见，我再去找别人。”我们会找到比原来更漂亮、更美好、更有才华的人。为何一定要陷在一个人那里无法自拔？为什么认定只有和那个人在一起才算爱过、活过？并不一定是这样。

师父也曾亲身经历过这些事，我结过婚，我们很相爱，我很爱我的先生（大众笑），我说的都是实话，请不要笑好吗？离开他的时候我非常悲伤，很怕自己太想念他而承受不了。但是我想：如果过度贪恋个人感情，就没办法实现理想。如果留在家里，最多也是洗洗衣服，与先生握手握脚，也许生两三个孩子，日子可能会充满快乐。但过了几年，我们头发白了，牙齿脱落，皮肤起皱，视力逐渐模糊，只能静静地凝视对方，等着进坟墓。

集中全力实现理想

因此师父就想：生活能否有点改变？为什么一定要做一个世俗的女人？很多女人已经在做这个工作，为什么我还要抢着做？房子里边已经很拥挤，为什么还要再往里头钻？许多人已经在做母亲和妻子的工作，不如让给她们，再去找别的事做。

万事万物道理皆同，如果你想做某件事情，集中全部精力去做，一定会成功，然后你也会对自己高兴满意。犹豫不决只会事倍功半，一旦错失良机，又哭哭啼啼、怨天尤人，虚度了一生，让自己很痛苦。

所以，从今天开始，你们想做什么就放手去做，只要不伤害别人，不违反宇宙、自然的法律，不做会造业障的事，使良心不安，那做什么都没有关系。所谓业障就像路上的石头，又好比游泳时水里设下的一面墙，阻挡我们顺利向前游。

我们能得到心中向往的一切。想要获得财富、娇妻、乖巧的孩子，并不算贪心，因为我们本来就值得拥有许多东西——家眷、楼房、轿车、富裕优雅的生活以及轻松的工作。

师父周游世界各地弘法，行程非常紧凑，有时连夜参加共修，回答同修的问题直到隔天清晨五、六点，接着又讲经到午后五、六点，再印心到晚上七、八点，结束后又赶飞机前往另一个城市，接下来的一天，又是一样的行程。师父睡很少，饭也吃得很少，顶多补充一点维他命，喉咙不舒服时，偶尔喝一些药，但我不觉得累。

你们只有一份工作、两三个孩子、一个丈夫而已，就觉得相当疲劳，没有时间去探望亲友，没有时间听演讲或修行。师父同时做好多工作，一个国家接一个国家地旅行，还要帮助难民，却不觉得疲惫。而且师父也有钱，如果修行人穷得连自己也养不活，那谁来养活我们和世界？

假使修行之后反而沦为乞丐，那么修行还有什么益处？有钱不是坏事，我们的钱不是用来满足个人需要，而是用来利益他人、弘法或救济穷人。如果用钱进行毒品交易，钱便无异于毒品；然而在药厂里，有些毒药是用来解毒的，除非使用过量才有毒性。同样，如果我们用钱帮助别人，使他们快乐，那么钱就像良药、维他命一样有益了。

※ 如果你想做某件事情，集中全部精力去做，一定会成功。

留时间给自己

你们知道为什么师父比你们富有吗？因为师父用钱得当。《圣经》上说：“先找到内在的天国，然后一切都将属于你。”意思是说，先找到上帝，然后我们做任何事情将不再有障碍。《楞严经》也提到：修行观音法门、了解佛性的人，会了解一切事物。但却没有人相信并去实行。

我们总是悲叹自己的不幸，抱怨账单永远付不完。有些人竟然要付三十年的房屋贷款，师父听说有这种事时，差点昏倒。光是一栋房子，就要花三十年的时间清偿贷款。天啊！你们认为一个人能活多少年？三十年差不多就是一生了！

我们很少留时间给自己：小时候忙着读书学习，长大又忙着工作，等到年老，又忙着生病、不舒服，我们能给自己的时间真的很有限，还那样浪费生命。我们每天关在水泥墙内工作八到十小时，一天也不过赚个几十块或几百块，我们的价值何止这样？

当然，每个人可以按照自己喜欢的方式生活，但每天仍应找时间静下来打坐，这样才能得道，才能不费力地维生，才能在宇宙中拥有权柄。这就是老子所说的“为无为”，意思是“做而不做”，我们应该达到这个等级，运用自己的聪明智慧，让智慧发挥功能，以便使自己、国家、甚至世界和全宇宙获益。

如果我们使用自己有限的头脑（这部小小的电脑）工作，我们可能要从早到晚不停地工作，忙得死去活来，然而我们已经这样做了千百万亿年，对世界的帮助仍然不够。有研究证明：人类一天可以工作八至十六小时，乃至十八个小时，甚至可以日夜不停地工作。然而即使身兼两、三个或四个工作，很多人仍然不够维持生活所需。所以，这种生活方式是没有出路的，追求物质

顶多只能使生活稍微摩登一些罢了！

世界越现代化，文明水平反而越低落，人们的生育能力降低，夫妻、亲子关系疏远，我们为这个世界工作，却不能利益任何人。我们的世界如此富有，一个人就能养活五到七只狗，再加上一大群猫，却无法帮助一、两个难民，这些难民被遗弃在难民营里，衣食匮乏，谈不上人性尊严，而人类的尊严是非常重要的。

你们知道师父的徒弟为什么这样热烈地拥戴师父吗？因为师父说的都是真话，做的都是正当的事，他们知道师父讲的都是百分之百的事实。师父的徒弟很多都是医生和工程师，都是聪明人。师父不是像诱拐还没长大的小孩子那样诱拐徒弟。那些发白头硬得如“花冈岩”的老太婆，她们是不会轻易相信他人的，师父哪里引诱得了她们？正确地说，应该是她们引诱师父，因为她们无论如何都要跟着师父。

有时师父也觉得很累，因为无论去到哪里，都要照顾成千上万的追随者。虽然也有很多人包围电影明星，但是表演一结束，他们就可以跑掉躲起来，他们知道群众如影随形的景况，所以他们害怕。然而师父在“演出”之后，却必须留下来和人们握手寒暄，继续谈话直到隔天早上六、七点，这种情况谁不害怕？师父也害怕，但一股无私、利他的精神，让师父义无反顾地做下去。当我们心中存有无私、利他的想法，内在智慧的力量自然就会开启。

运用宇宙的智慧能源

不要自以为很弱小、智慧有限，你们内在的智慧无法衡量，你们的能量强大充沛、没有人能阻挡，只是你自己不知道罢了！你们总是认定：“我每天工作八小时，我只能这样过日子。”不

是这样，你们可以做很多不同的事，只是你们不做，因为你们太忙了。你们只知道赚钱，过于执着物质的层面，而忽略其他方面。一天有二十四小时，你们把全部时间、精力都投注在无聊的工作上，实在太浪费生命。你们没有花时间扩展视野，当然不能理解开悟与未开悟之间的区别。

每天你们花很长的时间工作赚钱，然后再把钱花掉，你们穿着入时，但衣服不久也没有用了。师父赚很多钱，但是用钱很省，每天吃一、两碗汤就足以饱腹。师父自己剪裁衣服，你们看，我的衣服多漂亮！你们穿的衣服虽然很贵，却不如师父自己做的衣服好看。

如果我们了解正确的工作方法，一切就会变得容易，凡事不用太费力，而成效却很显著。你们认为一般人能够胜任师父的工作量吗？师父不仅要手工、教导出家众、给人印心、巡回世界各地演讲，还要照顾悠乐同胞，而照顾难民又比修行要复杂多了，但师父却不觉得累，为什么？因为师父使用的不是这个世界的力量，而是宇宙的智慧能源，也可以称为佛性或是天堂的能量。

这个大力量无穷无尽，如果你们懂得运用，做任何事都不会累。师父不仅要照顾难民，还要共修，出家众、在家众给我出十万个难题，我都可以立即处理。但话说回来，要是没人要求，师父什么也不会想做。政治上的事情有总统和议会在管；战争的事有将军管；罪犯有警察管；教育有老师管，师父不必做这些事情。

事实上，修行观音法门的人自然会有智慧。比如师父以前不会画画，但现在却可以画得很美，人们夸赞师父的画，师父也看得出来那些画很漂亮，不然，他们为什么要付那么多钱来买师父的画呢？他们又不是傻瓜。世界上有很多艺术家，但是一般而言，

艺术家都很穷。

在这个现代化的世界，我们不应该坚持修行人必须生活刻苦、悲惨，吃不饱、穿不暖，生活要清苦，形貌要瘦弱才能成佛，这是错误的想法。没有一个佛会这样冷血，也没有一个基督会这样残酷。耶稣基督很慈悲，佛也非常慷慨，祂们帮助人都来不及了，怎么会要人们过悲惨的生活呢？

人们每天养家糊口已经够累了。众生做人、做鬼，或是当魔，已经够久、够累、够饥渴了，他们精疲力竭，为了求得一点救命药，甚至可以不停地在地上向人叩头，怎么还有人忍心给他们更多惩罚？那是什么样的佛，什么样的基督呢？你们明白吗？

不要问师父：为什么您也工作赚钱？因为师父要证明修行是光明正大的事，不需要躲躲藏藏。修行对天堂和地狱，对有形和无形的世界，都非常有助益。如果你很饿，你能静得下来打坐吗？即使坐得住，大概也满脑子想着饺子、面包、米饭，怎么还能够集中精神想天堂呢？悠乐人很聪明，他们说：“吃饱才能成道。”说起来容易，一旦看到有人决心修行，却用成见限制他：必须生活清苦，每天只能吃一餐，衣服要破破烂烂，最好是光着脚挨家挨户去讨饭。

目前的时代，情况已经不同。修行本来是高尚的事，修行人应该从肉身到灵体，从思想到言行举止，从物质到精神“全方位”进步。如果修行人的社会地位低下，仰靠社会救济，都变成国家社会的负担了，谁还会想听他讲什么道理？又如何证明他所教的法门能利益众生？连自己都养不活了，还怎么救别人？一个生活黯淡的人，如何保证跟随他的人会有光明的前途？

比如说，现在非洲有许多饥民，世人已经没有余力提供他们

足够的救济。如果现在有成千上万的人跟随师父修行观音法门，大家因为专心修行不顾世界，必须靠乞讨维生，这样一来岂不是让世界更加悲惨？世人不仅要喂饱难民和非洲饥民，还要想办法喂饱成千上万的修行人，你们认为这样行得通吗？因此，师父才提醒你们，修行并不是为了忍受贫寒，我们应该想办法使自己的生活会更幸福。

深切的渴望心——师父造雨记

我们值得幸福的生活，我们祈求什么就会得到。也许我们认为祈求幸福是一种罪恶，会妨害修行，这种想法是错的。事实上有些人自己修行不高，生活得很艰苦，就迫使别人学他们的样子，这些人并不懂得高等的真理。

修行使我们的精神单纯自然，不再有欲望——无欲，意谓内心满足。只要还对任何东西有欲望，内心就不能满足。如果我们不修行，内边没有获得利益，心情自然会焦躁。

前一阵子师父去加州圣荷西看一块地，那块地一片荒芜，因为加州已经有五年没有下雨，树木和花草都干枯了，而师父一向很喜欢花草树木。那里有一个湖，湖也几乎干涸了，只剩湖底一小滩水。地主跟师父说：“请您造点雨吧！现在草木都死了，人都都失业了。求求您为这里造点雨吧！”

师父听了笑说：“我不是风神也不是雨神，求我做什么？”但他仍然坚持：“您会造雨，您一定做得到。”他到处跟着师父，央求了一上午。师父笑着回答他：“让我去找雷公、风神讨价还价看看，说不定他们喝了太多西王母的水果酒，这两三天醉了，躲在哪里睡觉。天上的两、三天就是人间五、六年哪！让我们看

看他们藏在哪里睡！”师父只是开开玩笑，他却信以为真，一回家就开始等待下雨。

后来果真下了雨，他激动万分地跑来找师父，不停地感谢师父造雨。过后，师父又去其他几个地方，再回到圣荷西时，卖地那个人看到师父还是非常高兴，一遍又一遍地感谢师父。他说：“雨下得很大！虽然只下了一星期，但雨量相当于下了几个月。我们有十多年没见过这么大的雨，所有的湖泊都灌满了！”他带师父去参观，湖水果真都是满的。

师父对他说：“我为你高兴，说不定是风神、雨神清醒了，想起以前没尽好责任，及时补救，所以下雨了。”但他却说：“请您再多造些雨吧！”师父回答：“雨水已经很多了，不是够用了吗？除了附近几个湖，连加州和奥勒冈一带的湖泊也都满了。你知道那是多少水吗？需要多大的风力和海洋的流动，才能在四天之内弄来这么多雨水？你还嫌不够吗？这些雨水足够用一整年了！”但他还是说：“再多一点，求求您！”

他太久没看到雨，不管下了多少雨水，仍然觉得不够。气候正常时，通常加州每年都会下雨，那他就不会有这种恳求。湖水都已经满了，他还嫌不够，像念咒一样不停地重复：“越多越好，越多越好。”他没有问候师父身体平安，也没有问师父演讲成不成功，只是不停地：“越多越好，求求您。”

为什么会这样呢？因为渴求太久，五、六年没有下一滴雨，树木花草都干死了。但现在你们往山坡看，到处都绿油油，很漂亮，是不是？缺水造就了一种深切的渴望心。在那些下雨很多的地方，就不会有人整天跟着师父这样祈求。

同样，我们为什么会贪恋、仇恨和失去理智呢？当我们得不

到足够的物质享受时，就会产生强烈的欲求。我们本来是在很明亮、高雅的地方，来到这个什么都匮乏的世界，难免什么都想要。不是因为我们贪心、暴躁、喜欢彼此仇视，而是因为欲望无法满足，感到沮丧，才使我们生起仇恨心，沮丧会蒙蔽聪明智慧，使人们做出疯狂、无明的事。

无明意谓不了解事物的根本道理，不了解自己光明的智慧。所以，无明才是唯一的“原罪”。疯狂、仇恨、争端、战争与侵略，都源自无明，一切否定的事也都是由于无明才发生。因此，我们不需要为某个问题争论不休，如果人人都修观音法门，世界立刻就会和平。

然而，师父清楚地知道，自己必须有耐心。尽管师父已经把一切解释得非常清楚而且合逻辑，可悲的是众生无明太久，所以他们还是听不懂。不过，即使只有一些人修行，总比没有人修行好；寥寥几盏灯，总强过没有灯。你们若想要帮助国家和人民，对双亲尽人子孝道，想成为有爱国心、慈悲心、善尽人道的人，那么请让师父帮助你们找回自己的智慧。修观音法门，会帮助每个人找到自己内在明亮的智慧和大力量，而那个大力量是用之不竭的。

语言不能解释的惊人力量

几天前，有一个徒弟问师父：“哦！师父，您以前从来没有学过绘画，为什么您能画得这么美？您是不是和什么人学过而我们不知道呢？”师父回答：“没有呀！我从来不曾读过任何绘画书籍！”开始画画以后，徒弟才拿书给师父看，但我也不想读太多书，怕影响自己的风格，我想自己画，不想被梵谷或其他著名画家影响。

师父是自然懂的，不需要学。徒弟们拿来一大叠绘画的书，我只翻了几页，因为书上教的画法不适合我。作画必须自然，必须由灵感而来，不需要任何人示范。有人花四、五年时间学画，到头来还是不会画，他们的画里没有灵魂。我们在无数个前世已经学过很多事物，现在如果需要，我们可以把那些本领再拿出来使用，重头学起就太浪费时间了。

你们应该记住，没有什么事是你们不会做的，你们唯一不知道的是：该从哪里拿回已经知道的一切。如果你们想具备那种非头脑和语言能够解释的惊人力量，唯一的方法就是修观音法门。这是师父的切身经验，我已经尝试过了。我曾以自己的生命、以一颗赤子之心、用全部的积蓄作赌注，来验证这个法门。我成功了，也愿意与大家分享（大众鼓掌）。

不要认为师父想“勾引”你们成为徒弟。师父的想法其实很简单：同样身为世界和宇宙的公民，如果我有新发现，应该要和大家分享。请不要批判师父，任何有爱心的人，都会想分享他们的发现。如果你不想接受，也没关系，但为什么要批评别人的奉献？这不仅丢你们自己的脸，也使其他悠乐人跟着蒙羞。

如果谁有话要对我说，就到前面大声讲出来，品德高尚的人何必匿名，不敢光明磊落呢？（大众鼓掌）今天来演讲之前，师父收到了三封恐吓信，说如果师父敢来讲经，他们就会杀死师父。这些人现在在哪里？请到前面来让我看清楚，明白告知我犯了什么罪，然后请在这里当场杀死我好了！师父对这个世界并不留恋，活久一点不过意谓着要做更多工作，对于我个人又有什么好处呢？

不知道这些人现在在哪里？是否坐在这个会场里？如果你们人在这里，尽管到前面来宣布师父的罪行，然后当众将师父处死。

师父可以写封遗书，说：“我有罪，自愿受死。”这样打死师父的人就不会被判刑。如果你躲在人后向我开枪，万一被警察抓到，你就犯罪了。如果想开枪，就到前面来，师父愿意立刻写遗书，这样警察就不会抓你了。有没有人要到前面来？没有吗？好吧！

如果你们想过幸福、快乐、富裕的生活，就必须修行，找回智慧与力量。除非你们修行，否则没有佛菩萨会救你，也没有上帝可以保护你。如果佛菩萨和上帝能救你的话，祂们早就救了。为什么上帝和佛菩萨救不了我们，其中缘故你们懂吗？

因为人类是宇宙中最高等的众生，如果有人不要上帝来，上帝就不敢来。如果人们不求，佛菩萨就无权救人。因为你们非常高贵、伟大，而且有力量，你们不允许，佛菩萨也不能够介入来救你们。因此，不要说我用魔法蛊惑人心。如果我能用魔法蛊惑人心，我应该蛊惑整个世界，为什么仅仅诱惑难民同胞呢？人类有广博的智慧和坚强的意志力，没有人可以侵犯。

当我们不了解自己的伟大，当我们软弱迷信，以为魔鬼比我们还要强大时，魔鬼才有机会利用我们。如果我们从内心拒绝，说：“我不允许自己被利用，我是宇宙最高等的众生，我具有佛性，而佛性是宇宙中最高等的力量。”那就没有任何魔能够掌控你。如果连佛菩萨都拿你没办法，魔所能做的就更有限了。

因此，你们的悲哀、幻想、妄念、痛苦、不幸，都是自己造成的。不要怪任何人，不要坐在那里埋怨上帝不公平、佛菩萨不慈悲。是你对自己不公平、对自己没有慈悲心，是你自己不知道自己是谁。

现在，如果你们想要知道的话，师父邀请你们了解自己是谁。条件不过是把碗里的几片肉换成豆腐而已，不难做到，对不对？吃众生的血肉，以后我们必得“血债血还”。每个人都知道君子

之道，我们不想要别人割我们的肉、剥我们的皮，为什么我们要去割众生肉、剥众生皮？明知道那样做让它们很痛苦。如果你们不知道动物会痛苦，也就算了，但你们是知道的，是不是？

等一会儿你们印心以后，灵魂自然会平静下来，会忘掉所有的偏见和这个世界教给你们的東西，会见证自己可以做出非常不平凡的事。不要认为是师父解救了你们，其实是你们自己救自己。比方说，当你们遇到意外或问题的时候，会高喊：“师父，救救我！”接着你就得救了，不是吗？你们以为师父来救你，实际上是你救了自己。

是你们唤醒自己明亮聪颖的智慧，让祂甦醒过来为你们服务。当你们祈求师父时，师父和你们的大智慧瞬间连线沟通，你们的祈求因此得以通达自己智慧的源头。因为我们生活在物质的世界，物质界和智慧源头之间，需要一座沟通的桥梁——宇宙的大智慧必须经由一个肉身工具，才能帮助众生，有人就把这个肉身工具叫做“在世明师”。

师父并不是独自做这一切，是我们大家在一起工作，因为万物同一體。当你请求师父帮助时，实际上也是请求你自己的智慧出来做事。我们请求自己的佛性出来工作，而不是请求自己的手、脚，或是从世界学来的偏见为自己工作，正因如此，我们的智慧才能立刻指挥我们的行动。这是很奥妙的奇迹，超出头脑所能想象和语言所能表达的范畴。

如果师父能够以头当脚站立，用无数次的生命来赞美这个大智慧，我一定会照做；但即使如此，人类贫乏的语言仍然不足以表达。每当师父试图描述宇宙大智慧，都会感到力不从心，不知道怎样说才能使你们明白祂确实存在。

我们把这个广大的智慧称为佛、菩萨或是天堂，也就是住在我们内心的上帝。我们随时可以把这个智慧拿出来用，只要知道怎样拿。印心时，师父会教你们怎么做，不用语言，也不需要外表形式。师父当然可以在讲话的同时也帮你们印心，但是你们却必须专注才能得到心印，因此，为你们印心时，师父才不讲话。

人生的目的——成为在世佛

讲实话总比说空话好。如果你们认为活在这个世界太悲惨，一如地狱，那么让我们尽快把世界转变成天堂。至少我们可以改变身边的世界，改变我们的居住环境，把与我们相关的部分变成天堂，我们就不会感到那么不幸，我们会渐渐了解生命的价值。

我们降生世间，不仅是为了上学、工作，不是为了像戴手铐脚镣一样地养活孩子老婆，不是要把自己弄得疲惫不堪地躺在床上、精神低落，我们生而做人的意义并不在此！生而做人的真正意义，是为了成为在世佛。每个人都是在世佛，你们为什么不能明白这一点呢？

你们和师父并没有什么不同，我能做的，你们也能透过学习观音法门而做到。修行就像研读一门学科，任何人只要认真学习，便会通过考试。即使成绩不很优异，最少也可以及格；即使不及格，也比那些没有学过的人多一点知识，明白吗？（大众鼓掌）

好，现在师父就邀请你们学观音法门。在古代，求道者必须翻山越岭、爬山过河寻找明师。找到明师之后，还要讨好师父，为师父工作至少三、四年，师父才肯印心传法。有时做师父的还要考验徒弟，看你是否值得印心。现在情况反过来，是师父讨好你们，问你们要不要学？为了你们自己，为了使生活更幸福，请务必学习观音法门。

以爱心化解仇恨

清海无上师讲于美国加州圣地亚哥

一九九一年三月二十三日（原文为悠乐文）

※ 如果我们都以爱心对待仇人，化解一切怨仇，他们便能快点提升，他们的灵魂也会更快觉醒。

讲经之前，请各位先闭起眼睛和师父一起祈祷几秒钟，让我们把心灵的平静回向给世界上最不幸的人，包括悠乐人在内，谢谢大家。

谢谢各位莅临法会。各位都是活佛，是当来佛——现在已经是佛，但是还有许多人不知道自己是佛，所以说是当来佛。师父曾在其他讲经法会上说过，每个人都和释迦牟尼佛平等，也和师父一样平等，只是多数人忙着应付生活，忙着获取世界的知识，被世俗的想法和工作绑住，而忘记自身的伟大。观音法门就是用十方诸佛的奥妙力量，在一刹那间，让你们重新认得自己生生世世本来具有的光明智慧。

用爱力化敌为友

师父这次停留在美国的时间相当久，大概有一个多月。这段期间，师父去很多地方讲经，也有许多人来找师父，有些来跟师父和好，有些来表示友好，包括某些知名的悠乐宗派，那些德高望重、道龄甚长、通晓经典的出家人也来找师父切磋修行之道，印证了“同声相应，同气相求”，大家本是知己。

还有一些政治、社会和宗教团体也来拜访师父，让师父好开心。看到修行人之间，至少悠乐各团体间的和谐气氛已经开始萌芽，只要继续栽培、灌溉，将来必定会长成大树，福荫众生，成为全世界的模范。师父为这件事情好欢喜，比收很多徒弟更高兴。

徒弟本来和师父有缘，生生世世已经修行了，所以师父一讲，他们立刻听懂。而那些来拜访师父的人，原本是走在不同的修行路上，参拜不同的宗教，如今他们也能接受师父，和师父融洽交往，这是非常难得的荣幸，因此师父这几天好高兴。

当然，他们之中有些人还不了解宇宙万物同一体的道理，不了解所有众生都有佛性，难免还会有争议。有人就提醒师父要留意某某人，小心某些团体。师父问他：“为什么要小心？”他们就说：“这些人要利用师父做事。”师父说：“我有什么可以让人利用呢？”师父哪里重要到可以被利用去做什么事。况且，任何人想要在世界上功成名就，必须要有天命才行。不论在宗教、政治或社会任何一个领域都一样，除了要有功德，还要造化允许。

你们不要以为那些做坏事的人没有得到造化的同意，一切都是造化授意的。但是，造化又怎么会同意让人做坏事呢？原因是这一世被杀害的人，过去曾做过不好的事，所以因果法律同意让那些以前被他害过的人，在这一世报仇，满足报仇的欲望。比方说，有些动物这辈子被杀，成为受害者，其实它们上辈子是凶手，所以现在要当动物，被剥皮割肉，清付前世的业障。

假如我们能原谅、不处罚那些动物，而是用爱度化它们，让它们赶快进化，它们会很快乐，不用再受苦。如果我们都以爱心对待仇人，化解一切怨仇，他们便能快点提升，他们的灵魂也会更快觉醒。

所以，有两种报仇方式可以选择：一种是以恩报恩、以怨报怨；另外一种更高等、更一劳永逸的方法，就是用爱心永远地化敌为友，让冤亲债主不再存在，不再来找我们报仇。有一种药能医所有病症，那就是上帝的爱心。用观音法门的力量、宇宙无边的爱力去救助，不管对方有罪还是善良。

施无畏的精神

每当有一些高僧大德、其他教派的修行人来拜访师父，或是请师父去拜访他们，总会有“好心人士”对师父说：“师父，别去！别和这些人交往，以免损害师父的名誉，他们都是问题人物，被别的团体赶出来的。”师父回答：“师父是修行人，不喜欢看别人的垃圾，我只看人光明、高尚、慈悲的佛心。”（大众鼓掌）

这才是合理而明智的，我们去拜访人，如果鼻子一直朝向人家的垃圾桶，当然会闻到臭味；眼睛老是盯着垃圾看，也会失去美感，把自己染臭、弄脏、变丑。为什么不看那些摆在客厅里的佛像、圣像和十字架呢？我们应该看高尚、美丽、光明、象征荣耀的地方。谁家没有垃圾？老是把鼻子凑近垃圾桶，闻到臭味就是自己的错，如果还把垃圾带回家，那对不起，真的是自作自受（大众鼓掌）。

人家一番好意邀请我们去做客，诚心开门迎接我们，视我们为心目中的贵宾，而人与人之间本来应该相敬如宾，看彼此的优点，如此，双方的优点才能融合，彼此提携、一起进步。鼓励对方的优点，他们就会朝这些优点发展；老是看别人的垃圾，当然只会闻到臭味，

主人也不愿意再招待我们，不想展示家中的珍宝。我们要成为贵宾，就要尊重主人，才能得到对方的尊重。

每个人都是佛、是上帝。如果想要我们的朋友进步，记得要随时看他们高尚的佛性，不要看他们的缺点，这是在这个世界上成就他人和自己的唯一秘诀。为什么人们觉得不友善的那些人，却都对师父很好，表现得很高尚？因为师父只看他们的优点，师父唤醒他们高尚的品格，而不是唤起他们不好的个性。

那些人为什么对待其他人那样粗鲁，想与他们竞争？因为批评会唤起人的竞争性，你们看清楚了吗？师父不参与政治，不和谁争总统、议员的位子，所以他们不怕师父出来竞选，致使他们落选、丢失颜面。相反的，他们知道：如果他们做得好，师父会真心、无条件地拥护他们。所以他们好喜欢师父，不怕师父，这就叫做施无畏，懂吗？

我们应该像观音菩萨一样，施无畏给众生。施无畏是什么？就是不论谁来我们这里，我们都安慰、鼓励他们，让他们获得和平，而不是让他们感到害怕。虽然也有些人说见到师父就发抖，但我想他们不是因为害怕，多半是他们自觉做错事，还没有走上正道，所以良心自责才发抖，不是因为师父凶恶。

师父有力量，但并非打骂、恐吓人那种凡夫的力量；师父的力量是一种精神的力量，用爱心包容所有的人，不论他有罪或是有道德。你们也应该和师父一样，把每个来到门口的人都当成上帝、当成佛，那他们就是上帝、就是佛。如果我们经常抱持这种信念，不只师父成佛，所有的人也都会是佛。

佛教有一句话说：“放下屠刀、立地成佛。”所以你们不应怀疑观音法门能让人一世解脱。师父只讲一世解脱，就遭受这么多的批评，如果还说“放下屠刀、立地成佛”，不知道会吵闹到什么程度？虽然修观音法门能一世解脱，但并非不劳而获，还

是要吃纯素、持戒、打坐、共修，听从师父、师兄及修行前辈的教导。并不是修行还有等级、辈分之分，而是经由这些修行的功劳，我们才能一世解脱。

※ 把每个来到门口的人都当成上帝、当成佛。

真正的出家人

修行也可以抄近路，好比在这个世界学习当秘书，通常要花一、两年的时间，但是我们也可以上速成班。旅行时搭汽车、火车、轮船是比较慢，搭飞机就快多了，问题是飞机票比较贵，如果我们买得起，搭飞机会快一点到达目的地。如果你们想再等两、三千年或四、五千年才解脱，那就慢慢来，一个月吃纯素两天，或是每年吃纯素半天，百千万亿年后一定也会成佛。没有人不会成佛，问题是要等多久？何时才成佛？

来到这里之前，师父本来不知道该对你们讲些什么，然而一见到你们，你们内在高贵的佛性流露出来，加持师父，让师父知道你们想听什么。师父所说的只是反映你们内在的渴望，我只是尽收音机的职责，吸收宇宙天地众生的精华，然后转播出去给大家听，没有什么功劳。师父就像收音机，收音机自己无法播出感人的音乐，必须先有歌星演唱，再经由广播电台发射音波，收音机只是一个播放的工具而已。

所以，今天你们来听师父讲经，其实是听自己内在的声音。你们所听到、所了解的程度，就是你们智慧开展的程度，如果听不懂，就知道自己还在想别的事，等级比较低。重点不在师父说的内容是对或错，而是你们的期待心，以及你们心灵开放的程度，会决定你们听到哪些内容与吸收多寡。许多人听师父讲经几小时，

只记得一两句自己喜欢听的，认为师父是特别讲给他一个人听而觉得很开心（师父笑），是不是这样？（大众笑并鼓掌）

许多人问师父，为何师父自称无上师？师父回答说：无上师就是不高的师父（师父笑）。因为“无”是没有，“上”是高，“师”是师父，所以“无上师”就是“不高的师父”。师父只有一百五十公分，因此被称为“无上师”也是对。师父在悠乐人中算是矮小的，是吗？一般悠乐人哪里像师父这么矮？所以你们叫“不高的师父”，或是叫“没什么高的师父”，都对。

若说“没什么比师父更高”，也对，为什么呢？因为我的心已经是佛，还有谁比我更高呢？（大众笑并鼓掌）当我们认识道，认识自己的佛性时，就会了解所有众生都是佛。这没什么好骄傲的，所以叫“无上师”或“无下师”都一样，世界的语言不足以形容，只可惜没有更好的称呼（大众鼓掌）。

通常人们都会执着某种形象，并以这种固定的认知去判断人，而在执着外相的情况下，是寻求不到真理的。人们喜欢在心中先描绘出一幅佛像，认为佛应该是这个样子，出家人应该是那个样子，所以，有一些师父只好做些不寻常的事情，打破众生的成见。例如济公，他根本不喝酒、不吃肉，却模仿喝酒吃肉者的外表，目的就是要讽刺喝酒、吃肉的人执着和放不下的心。

成佛的人根本不会执着外表，问题是有些人什么都不懂，却只会看人外表，头发长或短，衣袖宽或窄，为什么穿西装而不穿僧服？甚至有人说：这个人配做师父，应该脱下出家服；那个人才配做师父，配穿僧袍。如果穿僧服就可以让人变成师父，那也未免太容易了！

什么是出家人？已经超三界、克服贪嗔痴，达到做而不做境

界的才算出家人。如果有人拯救全宇宙，却如同擦擦手一样不当一回事，那就是真正的出家人。真正的出家人，穿什么衣服都可以出家，住什么地方都是寺庙，每天无时无刻都跟佛、跟上帝为友，那就是真正的出家人。判断一个人是不是出家人，不能根据服装、行动，或是传统、师承来衡量。

大开悟者度人的方式

释迦牟尼佛出家修行后，并没有住在寺庙里，祂每天去游化、托钵。佛陀托钵并非因为贫穷，祂是借托钵度化众生。佛陀贵为皇子，本来要做皇帝，即使不做皇帝而去出家，皇室也会供应祂充裕的物资，但祂选择托钵——当时的出家人依传统是要托钵的。出家人云游四方，借宿施主家中，顺便讲些真理给施主听，借此弘法结缘。施主布施一点米饭，佛陀则布施无上法，令人生生世世安乐幸福。

圣经也记载，耶稣基督有一次口渴，祂走到井边向一位正在提水的妇人讨水喝，那位妇人说：“你为什么向我要水喝？我们是不同族的人。”（当时两族人互不来往）耶稣基督说：“现在我喝你的水，将来我会给你甘露水，喝了将会生生世世永不口渴。”这就是大开悟者度人的方式。

释迦牟尼佛用托钵的方式，度化有缘。在古代，交通很不方便，如果释迦牟尼佛老是静坐在固定的地方，等人来见祂，要传法就非常困难。在这个时代，一个人知道，等于百人、千人知道，古代弘法远不像现在这样方便，因此佛必须委屈自己，辛苦地到处托钵，好让众生有机会见到祂。

众生见到释迦牟尼佛，就有机会看到自己的佛性，就像一支

还没燃烧的火把，靠近一支正在燃烧的火把，一会儿之后，两支火把都会一样亮，懂吗？（大众鼓掌）看佛菩萨一眼，就有无量功德，所以释迦牟尼佛才不辞辛劳托钵乞食。

佛托钵并非因为贫穷、不得温饱，也不是想成为社会的负担。释迦牟尼佛修行的功德生生世世用不完，物质的财富也是想要多少就有多少。但是祂已经成佛了，不会贪恋这些，祂只是随机、随缘利益众生。

对众生而言，最确实的利益并不是供养佛得到福报，而是见到佛陀本人。那些没有分别心、不求人天福报而礼拜佛的人，反而能得到无穷的福报；有些布施者，供养佛一粒米、一块饼，心中却别有所求，他们不了解佛菩萨有广大的功德可以施予，却贪求无常的人天福报，实在可惜！

所以师父才不接受你们的礼物、不接受众生供养。如果你们很诚心、不为私欲、无条件供养，师父当然欢喜接受，有时候师父也会接受某些同修的诚心供养；但有人却勉强师父收受，要师父以物质上的福报回报他们，强迫师父介入他们的因果。这些人不明白贪恋福报的后果——为了享受富贵，必须再来轮回生死。所以，这种别有所求的供养，师父帮你们免除了，以免你们将来遭受更多痛苦。活在这个世界上，如果无法领悟自己本来就解脱，不认识我们曾经拥有过的自在，无论地位多高，拥有多少财产，我们也无法得到完全的快乐。

释迦牟尼佛四处游化，并不是要让众生得到人天福报，而是祂没有其他方法。印度那么大，没有交通工具，通讯又不便利，释迦牟尼佛要用什么方法让众生有机会认识佛呢？只好借由托钵，与无明的众生结缘，和那些还不认识自己是佛的人交换福报。

认识佛性，拥有乾坤

佛出世不是为了要让人崇拜，佛曾说佛出世是为了让众生了解佛心。众生要了解佛心，必须先成佛，先知道自己是佛。耶稣基督也说：“我能做的事，你们将来也可以做到。”这说明了众生与基督一样平等。释迦牟尼佛说：“佛在心”，耶稣基督则说：“天国在你的内边。”两位圣人所说的是不是一样？只是表达的方法不同罢了。就像有人说：水很清凉，喝了可以解渴。另外一个人说：这是水，可以解渴。他们讲的不都是同一件事情吗？的确是一样的事情。信主、信佛并无不同，但如果不了解佛、不了解主，就是诽谤主、诽谤佛，就是用无明的凡夫心在判断祂们。

明师出世并非为了享受众生供养，况且修行人越吃越少，有时不吃也不觉得饿。对明师而言，要吃就吃，不吃也无所谓，只因为四处弘法，弘法时信众会供养食物，不吃会让他们失望。一旦吃了就必须继续吃，不可以今天吃，明天不吃。娑婆世界的规律就是这样，生活在这里就要依从这种规律，要不然就干脆完全不吃，不可以今天吃一点点，明天又不吃任何东西，这样对身体不好。

一旦身体习惯进食，习惯每天加油进去，时间一到，身体就会等待。释迦牟尼佛之所以日食一餐，便是随顺习惯，但是有时没人供养祂，佛陀也曾经进入森林靠喝水度过几个月，靠吃马蔺维持生命，佛陀也没有怨言。

得道的人并不重视物质享受，只是随缘。对未得道的人而言，物质的享受则非常重要，他们早晚舍命工作八小时、十小时、十二小时，用全部精神、力量换取物质生活的享受，这是很可惜的事。不过也不要紧，每个人都要工作，叫你们不工作也不行。

工作是可以继续做，但每天应该保留一点时间认识自己是谁。

整天煮饭、工作、照顾子女、迁就妻子、侍候丈夫，根本没时间探讨生命的由来和去向，当然不会知道自己是佛。现在，师父就指导你们如何认识自己的佛性。佛性是什么？佛性是一种恒久的光明状态，是非常伟大的智慧，祂没有形象，也不是什么法力。一旦认识自己的佛性，我们会知道自己拥有一切，宇宙乾坤都属于我们。

从古至今，所有经典都赞叹佛，那佛到底在哪里？佛在心中，我们却找不到，所以才那么苦，我们把自己看成寻常的凡夫，然而佛却在我们心中。我们认为佛是最高尚、最不可思议，而祂却在众生里面，祂离我们并不远。现在你们知道自己是佛了吗？（有人答：知道）有人知道了，印心较久的人就会知道（大众鼓掌）。

但是有些人还不知道自己是佛，这是很可惜的事！虽然说众生皆有佛性，但他们不知道自己拥有至高无上的智慧，所以没办法拿出来用。就像保险柜里有几千亿元，却没有时间拿出来，更没有机会花用，有钱等于没有。

同样，众生拥有伟大的佛性、最高的权威，有无上正等正觉，有上帝在里面，但多数人根本没时间看一眼，何况拿出来用呢？（大众鼓掌）因此，听说有人成佛才很惊讶，不能想象有这种事，以为只有释迦牟尼一个人能成佛。你们想一想，释迦牟尼又是谁呢？祂有什么优于常人之处？不应该神化别人而忘记自己的伟大。

我们都听说释迦牟尼是从兜率天下来度化众生，不过终究也是道听涂说，不能证实，等证实了再相信也不迟。我们不该轻信谣言，以免变成迷信。无论什么人，即使他位高权重，说话也要有凭有据才能叫人信服。就像有人质疑师父说的“即刻开悟，一

世解脱”，要师父证明给他们看。师父可以立刻证明，如果你吃纯素，来印心，你就会即刻开悟（大众鼓掌）。

众生度佛开悟

有人说：释迦牟尼佛因为生生世世修行才能成佛。但是我们怎么能证明祂生生世世有修行？我们当时根本不在场，怎么知道呢？不过，既然佛这样说，我们只好相信。能够完全相信最好，显示我们智慧够高，心很清净，没有阴暗的怀疑心，那很好。但我们也该想想看，祂有什么地方比我们好而能成佛？

祂生为皇子，受众人呵护、怀抱，脚都不用沾地，长大后又有许多宫妃美女伺候，吃喝玩乐二、三十年，从来不知道民间疾苦，直到有一天出城郊游，看到人民痛苦才有所感触，领悟人生的无常而开始害怕。所以是众生度佛开悟，没有痛苦的众生，佛不会醒来。成佛以后自然要回报众生的恩德，所以别说什么“我度众生”（大众鼓掌）。

师父的看法和你们的看法不同，因为我们修不同的方法：师父把时间拿来为佛工作，寻找自己的佛性；你们则把时间用来为自己、为家庭、为世界工作，所以你们了解家庭、了解物质上的需要多过了解佛。而师父比较了解佛，因为我的时间都拿来为佛工作，一心向佛，一心找寻自己的佛性。

通常我们在学校研读哪个科系，就只懂那一门学问，我们走哪一条路，眼睛就只看到那条路。你们走世俗之路，师父走“道”路，我们各自成就所走的路，所以师父“成道”，你们“成人”，也没什么好奇怪（大众鼓掌）。原本没什么差别的两个人，因为走不同的方向，结果到达不同的目的地。

举个例子：有两个大力士相约去登山，其中一位爬上山顶，由山顶俯瞰全山美景，另一位走到山脚就停下来休息。虽然两位大力士都拥有过人的体力，但一位肯费力攀登山顶，因而能观赏到自然奇景，另外一位只是悠闲地坐在山脚下，空有力气而不用。

同样，你们和释迦牟尼佛并没有差别，如果一定要比较，你们的功德应该比释迦牟尼佛多。释迦牟尼佛一出生就有人前呼后拥伺候他，父母也处处迁让他，冬天有温暖的冬宫，夏天有避暑的夏宫，释迦牟尼佛什么都不用做，享受人生几十年，祂的存在根本是国家的负担，然而，这样的人也可以成佛。你们还知道要去寺庙参拜，释迦牟尼佛根本没有机会上寺庙，连寺庙在哪里都不知道。我们每天去寺庙参拜，辛苦工作奉养父母，纳税给国家，又救助难民，我们的功德是不是应该多于释迦牟尼佛？

根据佛家说法，我们的功德确实多过释迦牟尼佛。我们工作、布施、行六度波罗蜜；而释迦牟尼在未成佛之前，祂仰靠父母、吃百姓的纳税金，既没做什么好事，又花费很多，拥有数百妻妾——本来男人应该只有一个妻子，但以前的帝王都有许多妻子。祂耗费无数民脂民膏，不但没功德还欠债，这样也可以成佛，你们岂不是更有希望，是吗？（大众鼓掌）

师父的话忠言逆耳，却是事实。为什么师父要这样说呢？并不是师父诽谤佛，我相当尊敬释迦牟尼佛，我们是好朋友，但我还是要说出来，让布施、持戒、上寺庙供养三宝的人知道真相。通常你们到寺庙供养一点红包，出家人就会祝福你们：“善哉！施主功德无量！慧根深厚！前世有修！”而释迦牟尼成佛以前并没有做过什么善行，有一天祂出城郊游，见到生老病死才心生恐惧，害怕地问部下：“有一天我也会变成这样吗？”部下回答：“是的，所有的人都会经历生老病死，王子也一样！”至此祂才惊醒，

为自己感到害怕，害怕轮回、因果，也因为同情受苦的人，释迦牟尼才决心修道，决心去寻找解脱之路，所以师父才说是众生度佛。

师父的情况也是如此。师父的生活一直很幸福快乐——即使不比别人幸福，但也不苦。我的家庭很幸福，甚至在我出家七年后，我先生还在等我回去，到了第八年他才再娶。他也算是很专情的一个人，人又很英俊（大众笑）。他是聪明的富家子弟，很年轻，比师父大一岁，拥有双博士医生学位，条件很好，所以很多人追他。

当年师父沉浸在幸福里，几乎没有任何机会受苦，去寺庙也被选——当会长、副会长，在社会上享有名望，受人尊重，物质生活富裕，丈夫爱护，家庭美满，没有任何因缘让师父想修行、想寻求开悟。师父当时以为人生很美好，所以每天悠悠闲闲、慢条斯理地过日子，后来看到别人痛苦才动心，悟到人生的无常，才想赶快修行。

即使师父自己不需要修行的功德，但是我知道修行的功德可以分享给别人，所以才去找功德、去求道。因此是众生度师父，没有痛苦的众生，师父不会想要修行，更别说成佛。因为感恩众生，师父才出来分享心得，并非师父爱度人，爱当人家的师父，或自以为比别人高等（大众鼓掌）。

有时候，我们做好事却得不到好报，甚至还受人误会。就有一些人以为师父要抢他们的弟子，要抢某个教派的地位，其实完全是误会。师父并不生气他们，只是可怜他们，也很佩服他们，佩服他们如此诚心保卫自己的宗教。他们认为自己的宗教是世界上最好的，所以才尽心尽力，花很多时间、金钱护卫自己的宗教，这点值得尊重。

师父了解他们的做法和想法，现在他们误会师父，但总有一天，

大家会了解师父跟他们一样。师父是在保护整个佛性，同时让众生了解自己的佛性；他们则坚持保护“道”的一个小角落，他们尽全力护卫的只是一小部分“道”，这样做其实有点白费功夫，但他们并没有恶意。师父也在做一样的事，但我保护整个“道”，其他人只看到一个小角落，不了解其他的角落，因此才误会师父。师父由各个角度观看，当然看得比较清楚（大众鼓掌）。

那些诽谤、攻击师父的人，一旦他们了解师父，师父会张开双臂，甚至跪下来迎接他们，因为他们也是开悟的佛，是可敬的佛。师父从来不认为只有自己是佛，本来人人都是佛。有人知道自己是佛，我就替他们高兴，还不知道的人，只是时间未到。师父很清楚这里所有的人都是佛，所以非常开心，只可惜我无法和你们分享这种喜悦，感觉不太尽兴，但这也不能怪你们。

持戒的重要

清海无上师讲于美国洛杉矶

一九九七年七月十三日（原文为悠乐文）

※ 头脑怎样想，身体也会跟着做，因为我们的细胞，记录着头脑所想、所注意的一切事情。

不想跟随师父修行的人，也要尽量持纯素和守五戒，才能够再回来做人。持五戒可以让你回来做人，否则，你可能会沦为比人类低等的其他众生。这就好像我们去上学，根据某种标准，我们可以念小学，然后依某种标准，可以念高中，某种标准可以念大学。

当然也有些神童可以直接从高中跳到大学，或是直接从小学跳到大学，不过那毕竟只是少数。有些成佛的人年纪还很轻，同样一起修行，但他们能马上成佛，因为他们是神童、佛童（师父笑），是有天分的佛，不是木头佛（师父玩字）。

遵守更微细的戒律

如果有人认为跟随清海女士修行太辛苦，要持纯素，又要打坐那么久，还做不到的话，那么至少能持五戒也好，不杀生、不妄语、不邪淫（只能一夫一妻）、不喝酒、不赌博等等，这样有一天还可以回来做人。师父不是在威胁或强迫你们要持戒，只是告诉你们宇宙的法则。

如果能够持戒，即使我们不想修行成圣人或成佛，也还可以回来过健康、快乐、比较少痛苦的生活。如果不能持五戒，我们的行为标准低于人类，那么我们转世回来时，会变成其他比人类低等的众生，诸如动物、鬼、恶魔那类。如果我们持守五戒，又有修行，遵守更微细的戒律，我们便可以成为圣人或佛。

比方说，我们常常认为没有和某个人上床，没有和别人的妻子睡觉，就没有犯戒。但不是这样的，如果我们是故意的，即使只是想而已，就已经犯戒了；光是看而已，也已经犯戒。如果我们不是故意，还好一点，但并非没有犯戒，一样也是犯戒，只不过比较轻微。

我们已经结婚、有小孩，还故意用言语引诱别人，或是和别人眉来眼去，心中升起不纯洁的想法，那我们就已经犯戒了——因为犯戒是包括身口意，不是只有身体而已。由意传到口、传到身，如果没有意想，我们不会说出来；没有意念，我们的身体就不会去做。

因此，犯戒有三种：微细的是来自头脑，较粗糙的是行动，再加上言语，那么就完了。因此，我们应该随时小心，如果我们想要再回来做人，就必须持戒清楚。

意念记录在身体细胞中

不要说没有碰别人的手或脚，没有亲吻什么人，就没有犯戒。如果我们存心动了欲念，或是到哪里都一直用有色的眼睛看人，也照样是犯戒。因为我们让自己养成坏习惯，我们的头脑会自动跟随已经造出来的路走下去，很难再拉它回来。头脑怎样想，身体也会跟着做，因为我们的细胞，记录着头脑所想、所注意的一切事情。

那些纪录存在我们的基因、细胞、身体结构中，每天一再重复，越积越多，很难洗掉。所以你们看，喝酒的人很难戒酒，喝越多，越难戒掉。抽烟成瘾的人也会一直抽，因为头脑已经记录了每天消耗多少毫克的尼古丁，它会问：“咦！今天怎么没有呢？”然后一直要求。就好像男女之间的婚外情，也会变成一种坏习惯，一种不端庄、风流的习惯。恶习养成后，我们的身体自然就会不断地要求那些东西。

有时候累积太多这种纪录，我们整个人、全身的细胞都在渴求，那时候头脑便会很软弱，再也无法抵抗，随之堕落沈沦下去，而越陷溺就越沉重，也越无法提升，结果就是必须再回来做人，才能满足自己的欲望。直到有一天，被打击得东倒西歪，被淹没到再也承受不了时，我们才会睁开眼睛，自己站起来。但这需要很久的时间，甚至要好几百年。

训练自己马上警醒

因此，当头脑唆使我们去做那种事的时候，我们要马上警觉，立刻默念佛号，赶快将自己拉回到正路上，就没事了。如果我们一直放任头脑做这、做那，我们便会堕落沉沦。即使修行，也是

白费功夫。

我们一天只打坐两个半小时，也许还没打坐那么久，但让这种意念萦绕自己一整天，当然等级会掉下来。它拖住我们二十一或二十二个小时，而我们只拉它两个半小时，再加上摇头晃脑打瞌睡，修行时间根本不够。两个半小时是要训练自己过纯洁的生活，一旦没有适度地训练自己，就会统统被拉走，跟不上脚步。

有时我们在外面吃错了东西，看到像素食的东西就乱吃，当我们还不够干净时，吃不出有什么不一样，一旦我们够纯净，吃到不对的食物立刻就会知道。我们的胃会反应，等一下就会呕吐或是感到不舒服，然后我们就知道吃到不干净的东西了。或是晚上打坐的时候，会有恐怖低等的体验；或是师父会来（在内边）告诉我们：吃错东西了！比方说这样。

能看到内在师父，表示等级还算高，否则当师父来告诉我们时，我们根本听不到。师父二十四小时一直和我们在一起，是我们又聋又盲，才什么都听不见，只听到头脑记录下来乱七八糟的事。要是能听到内在师父的声音，就不会有人犯戒，也没有人会堕落了。是师父给每个人机会，让你们自己奋斗，要是由师父来选，就有多少人可以坐在这里。

即使等级高的修行人，去外面也会被影响，周遭的磁场会影响我们，造好多问题给我们。修行哪有那么容易？已经那么难，如果再惹麻烦给自己，就完了！那时候，即使上帝、佛菩萨也帮不上忙。不是因为我们犯戒就会有人伤害我们，而是我们降低了自己的等级，日后还是得拉自己上来。就好像一个不用功的学生在学校捣蛋，当然会留级或被退学。等他受够了，想回学校继续学业时，也必须向老师证明现在自己已经没有问题。

你们要照顾自己，要吃纯素、持戒。精进修行的人，有时不小心吃到有动物成分的食物，也会马上知道。回家之后，会发现脸上长很多痘痘，要不就是晚上睡觉时，有无形众生来抓我们的脚，或是打坐境界一片漆黑，或是我们会生病，肚子痛、头痛，或者突然很讨厌师父（师父笑）。

这是真的！你们可以问那些退心的人。百分之九十九的人退心，都是因为吃了不对的食物或是犯戒，最后便渐渐地离师父而去。因为这是两条相反的道路，即使我们没有故意要离开，但是却往相反的方向走，当然会越离越远——一个往北、一个往南，彼此怎么可能再交会呢？其实他们也不是离开师父，而是离开自己罢了！

两个不同的磁场，就不可能互相吸引，所谓“物以类聚”，如果有人跟我们走不同的路，早晚都会离开我们。他们并非离开师父，而是背弃自己的理想与誓言，放弃曾经选择的光荣与美好，走上另一条黑暗渺茫、没有前途的路。当然每个人都有选择的权利，没有人可以强迫别人怎么做。因此，在印心的时候，师父从来没有强迫你们要终生追随师父的道路。

我们从不勉强，只是劝告而已，那是师父必须做的——提醒你们：待在自己所选的这条美好道路上，如果走别条错的路，只会越走越远。你们看那些离开师父的人，第一：他们回去吃肉，第二：他们犯戒；磁场自然变得不一样。

动物的品质和磁场会影响我们

我们吃什么，身体就变成什么。例如：假使我们吃动物的肉，动物被杀时，所释放出的毒素，就会污染我们，甚至使我们生病。

这还只是讲到身体方面的影响而已，心灵方面的影响更大。动物的灵识与人类不同，植物或蔬菜也不像动物有如此强烈的意识。动物贪生畏死，具有强烈的磁场，它们会走动、会交配，会彼此相爱，也会为了异性打斗，它们懂得为自己的所有物和居处争夺。

草木则属于比较静态的生物，从来不会互相争夺，它们只是固定在一个地方，静静地站着，依靠风将花蕊传送给对方，然后开花结果。但是动物会动，它们会本能地追求异性、繁殖下一代，因此也有嫉妒的情感和占有欲，本性凶暴，尤其肉食动物更凶残。

大象和兔子只有在被激怒的时候，才会反咬或攻击；如果是老虎的话，就不用说了，不必去招惹它们，它们也会来惹我们，把人或动物咬了吃。因此，如果我们吃植物菜蔬，业障的负担比较轻，也不会染上动物残酷的品质。

因为它们的磁场和构造属于动物一类，所以才变成动物。它们的智能与人类不同，感情、反应也和人类不一样，它们还属于动物的等级。动物有它们特有的构造、磁场以及意识，如果我们吃它们的肉，就会与它们的磁场混在一起，吃太多肉的人，动物的品质终有一天会超过人的品质，那时就会变成动物。这是很简单的道理，不能说是迷信，也不需要引用佛教因果的法律，才能证明人会转生成各种动物。

比如这里有一杯纯净无杂质的水，你滴几滴墨汁进去，如果只是几滴，水仍然能保持洁净，继续滴入四、五、六、七滴，一会儿后，整杯水就跟墨汁一样黑，水已逐渐变成墨汁了。假使我们继续加入更多墨汁，最后它就变成墨汁，不再是水，而可以用来写字了。同样的道理，人的品质不同于动物的品质，如果加入太多动物的品质，比方有百分之八十动物的品质，过一阵子之后，

我们也会变成动物。

大约百分之七十就差不多可以做动物了，因为动物的成分已经超过人的成分。若是在百分之六十到七十之间，我们仍保有人的一部分品质，但是动物性较强。因此，你们会看到许多人个性上有点类似动物，他们没有人类的性格。我们也称呼他们某某先生或女士，其实他们的动物性已经超过人性，他们谋杀、偷盗、诈欺，说谎像唱歌一样，已经变成一种习惯。

另一方面，有一些动物虽然有动物的形体，却拥有聪明与智慧，拥有像人类一般的情感，因为它们所拥有的人类品质比其他动物多。譬如说：拥有百分之八十动物品质，会比较倾向动物而不像人类，但是当动物拥有百分之四十或四十五的人类品质时，就会变成半人半兽。有时我们看到动物太聪明、太有感情，就是因为这个缘故。

有一些人像动物，那是因为他们把自己训练成那个样子。他们学习动物的行为，不控制自己动物的品质，日复一日不断地累积，积得太多时，终于有一天就变成动物了。即使他们是人，也不太像人，没有好的人格，做了不道德的事情，也不会感到羞耻，你们了解吗？（大众鼓掌）

并非师父压迫你们持戒，我只是劝告而已。这是自古以来，明师们留传下来的智慧和修行秘法，宇宙进化的法则就是这样。如果我们知道天地的法律，就能过着和谐的生活。如果我们没有犯法，就不必担心受处罚，如此而已。就像我们住在美国，就应该知道美国的法律，如果乱开车的话，不仅会被警察抓，有时连开车的权利也会整车被取消，因为我们明知故犯。有时候我们也许逃得掉，犯一、两次还可以逃脱，如果经常犯法，变成一种习惯，终有一天会再也逃不掉。

控制自己、做自己的主人

每当意念犯戒的时候，要很快地控制自己。那样，我们虽在意念上犯戒，至少身体还没有犯戒。如果连身体也犯戒，那就无可救药了。并非师父对你们严格，这是你们自己的人生，你们可以做任何想做的事，你们有选择的自由，但是也应该知道，每一种选择都有其后果。不要以为：我选择这样就好，因为我是自由的！不简单，这样子不是自由。我们可以有杀人、偷盗的自由，但是也有进监狱的自由（大众鼓掌）。

天底下没有人有权利禁止别人做任何事，因为每个人都是佛，都是上帝的一部分。但是我们也应该认识自己内边的上帝和佛，应该依照佛和上帝的标准生活，才可以回来做人，才有能力控制自己，才足以做自己的主人、老师。

做老师是指成为自己的老师，并不是要去做别人的老师。做自己的老师才难，当别人的老师太简单。自古以来，每个明师都是做自己的老师。当我们成为自己的老师以后，其他人会自动被我们的磁场和力量所吸引。如果我们只会说一堆大道理，没有人会相信我们的，因为行动比话语更有力量。一位美国的哲学家爱默生曾经说过：“你所做的太大声时，我就听不到你所说的了。”

你们喜欢师父，是因为你们希望自己变成像师父一样的人，觉得师父的生活方式才是对的，才是你们最想过的生活。所以，你们是喜爱这个人的本性，而不是喜爱这个人，你们喜欢她做的事和她所代表的品质。就像我们爱某个人，一开始可能是受到他外表的吸引，但是一起生活一阵子之后，我们就会更为对方的情义、人品和生活方式所吸引，而不再注意他的相貌。我们已经习惯每天看到他，不管外表多好看，如果一直看也是会厌倦的（大众鼓掌）。

无所不在的本来面目

清海无上师讲于美国加州洛杉矶

一九九七年七月十九日（原文为悠乐文）

※ 如果我们想再回到广博、了知一切的状态，就要修观音法门，才能再度认识一切。

此时此地，当我们坐在这里交谈之时，其实我们也同时存在于所有我们已知和未知的境界。我们不是只在这里做人而已，我们同时也是天使、圣人、上帝、佛，甚至也是鬼——因为宇宙中存在着众多的境界层次。

比方说：你今天烤素食巴比Q，有人给你一根竹签可以叉很多东西，然后你就叉一块青椒、一块豆腐，再叉一块面筋，还有素火腿等等。当你举起这根竹签时，你会看到所有的东西都在你的手中。而人生也是这样，我们能够同时体验宇宙所有的本质，理解全部的境界，只是我们不知道罢了！

万物同一体

因为现在我们住在世界上做人，选择过“人”的生活，于是我们关上其他的门，以便完成这个人生。如果其他门也开着，你将会知道自己同时也是天人、是佛、是上帝，会知道过去、现在和未来，但这样一来，你就不能完成你的使命，走完你所选择的人生。所以，根本就没有第三、第四和第五界，我们就是一切；第二界、第三界是我们，第四界也是我们。

如果我们想再回到广博、了知一切的状态，就要修观音法门，才能再度认识一切。我们修行等级越高，越能了解：实际上我们就是一切，因为“万物同一体”。如果不修行，我们只能够了解到自己是人类而已，我们整天忙碌于例行不变的工作，回家再照顾丈夫、太太、小孩，然后跟他们吵架，除此之外，其他的事物一概不知。

假使我们认为这趟人生之旅令我们厌烦，感到这是错误的选择，我们还想知道更多的东西，那就要修观音法门，这样我们的生活自然会不一样（大众鼓掌）。怎么回事？为什么你们拍手这么大声？（大众答：非常好！）师父讲得这么糟，你们却能听懂，你们真的很不错！事实上，师父很怕你们听不懂，因为这是很复杂的事，不容易说明白。

以巴比Q的竹签为例：竹签上有许多东西，但当你咬那块豆腐时，你只知道豆腐的滋味。当我们饿的时候，豆腐是我们最爱吃的，所以我们先吃那块豆腐，那时我们只知道豆腐的味道，因为我们只选择豆腐来享受它的味道，我们的全副精神都集中在享受那块豆腐上。虽然在同一串竹签上有满满的食物，但我们不注意，所以不知道还有其他的東西。

当然，我们拥有全部，但因为没注意，也就忽略了它们的存在，因为我们的头脑、所有的注意力都集中在一小块豆腐上，太好吃了，所以只顾享受它的味道，无意间忘记了其他。但无论如何，我们还是知道其他东西的存在，之前或之后都知道，当我们选择享受其他味道时，自然就会想起来。

在我们一生当中，经常会有第六感。你们回想过去的生活，从孩提时代到现在，甚至在修观音法门以前，是不是常有这种体验？有时坐在某个地方，突然间直觉想起一件原本并不熟悉的事，即使以前从没做过，但我们就是知道。有时则是对将要做的某件事突然感到很害怕，第六感告诉我们不要去它；有时在工作的过程中我们会想：“噢！这个做不成。”结果真的没做成，我们的直觉早已经知道了。

为什么我们会在尚未完成之前便预知结果呢？许多人称此为第六感，也有人说这是来自前世的印象。事实上并非如此！潜意识、过去或未来的体验，都只是一种说法而已，其实没有什么前生、来世。生命是一条没有起、始，无限延伸的线，只是被我们区分为过去和未来。

我们选择这样，以便能有各自独立、每部分不同的经历。就像我们把家里分隔成不同的房间，在隔间之前，它只是一个开放的空间，把所有的墙打掉后，它仍然是个开放的空间，我们隔间，是为了便于做自己私人的事。

没有过去、未来和现在

同样的，永恒的生命不是指做“人”的这段历程而已，也包括所有众生的生命历程。永恒的生命是由许多不同部分所组成，

其实它是一条无限延伸的线，在我们体验“今生”的同时，“过去”和“未来”也在进行，因为时间和空间根本不存在。

我们选择某个时间和空间，只是为了要做人，然后才可以做我们目前正在做的事。如果在刹那之间，我们就完成了所有过去、未来的工作，那有多无聊？我们不想要这样。我们选择下来这个世界成为人类，日后也可以选择另一段时间当天人、当佛或其他等级的众生。如果我们选择当鬼或魔，我们会有另一段时间去经历。

我们关上时空的大门，以便让自己体验做人、做鬼、做魔或天人等等个别生命历程。事实上，任何众生的生命都是无限延伸的，所有的一切都存在这个时间的框架里，没有过去、未来和现在。我们选择从某个生命角度切入，以完成个别的计划，或体验自己所喜欢的事物，我们这样做，纯粹是为了要去经历，就是这样而已（大众鼓掌）。

唉！这很难，因为如果我们同时知道自己是圣人、是佛，我们就不能完成人生的使命（大众鼓掌），不可能的！因为我们做什么事都要投入全部心血、精力，才能有完整深刻的体会。如果我们已经知道自己是佛，当被丈夫抛弃时，要我们坐在那儿哭，我们又怎么哭得出来？即使能哭也没有感情（大众笑并鼓掌）。

如果我们不带感情地哭，我们就体验不到妻子被丈夫抛弃时的痛苦，我们将不能圆满完成自己设计好的角色来考验自己。我们尝试这种角色，是为了体会那种痛苦有多深，这样当有人谈及被抛弃的痛苦时，我们才会了解、同情，会尽力设法去帮助他们解决问题，因为我们自己已经走过同样的路。

如果佛只是坐在一个地方不动，无事可做，没有悲伤、不会

担忧——如果我们选择那样，也没问题。不过有许多人选择品尝各种痛苦的滋味，只是为了好玩。因为在无垠无尽的宇宙生命中，我们若是不选择今天做这个、明天做那个，我们会无聊死！（大众笑）今天我们不要丈夫，明天丈夫不要我们，那样才好玩（大众笑并鼓掌）。

假如有一位佛选择来当人，在当人的时候，如果仍然知道自己是佛，那么当妻子离开他时，他怎么反应？或当丈夫离开她时，她如何反应？“噢，好吧！走就走，有一天我会找到另外一个丈夫，没什么大不了！”既然生命无止境，他会看到未来，然后说：“那个新任妻子快要来了！比前任那个还要更好。”接着他会说：“好吧！走就走吧，走远一点。”他不会再哭泣。

※ 在我们体验“今生”的同时，“过去”和“未来”也在进行。

扮演好“人”的角色

现在我们讲一个比较容易了解的事，任何一个你所喜欢的演员，象是伊丽莎白·泰勒，当她演埃及艳后克莉奥·佩德拉时，必须投入所有的心神和注意力在这个角色上，她才能演得好。如果那时她仍然记得自己是比佛利山庄的伊丽莎白·泰勒，结过八次婚，离开过八任丈夫，这就不一样了！（大众笑）她也许演不好那个角色了。如果她还记得刚离开的丈夫，她会为她丈夫哭得死去活来，那她怎么能演克莉奥·佩德拉呢？当她演戏时，她应该成为克莉奥·佩德拉。从这个例子，我们马上可以了解。

同样，佛或上帝也是如此。一旦选择做人，就要百分之百扮

演好“人”的角色，如果还记得自己是佛、是上帝，那永远也无法扮演“人类”的角色。上帝、佛菩萨很伟大，神通广大，祂们不会坐在那儿因为妻子离开而哭泣，这种事永远不会发生，就是这样！（大众鼓掌）所以，有时候当我说你们也是佛菩萨、圣人，你们却不能懂，因为你们已经选择忘记自己的本来面目。

现在你们厌倦做人，觉得再也学不到什么，对所选择的这条路不再感到好玩，既然它不是一个好的选择，就想回去成佛当圣人；或是因为你们做人已经太久，一遍又一遍过着同样的生活，不能解脱，一想到这点就好厌倦，没有什么事情能吸引你们。当我们想回去，想成为高境界的众生时，就应该选择修观音法门（大众鼓掌）。

印心——观音法门

清海师父经由印心，把观音法门传给诚心渴望真理的人。“观音”中文的意思是静观声音的振动，此法门包含观内在的“光”与“音”。自古以来，在世界上所有的宗教及灵修文献中，都重复提到这种内在的体验。

例如，基督教的圣经上说：“万物初始于声音，这个声音与上帝同在，这个声音就是上帝。”（约翰福音第一章·第一节）这个声音就是指内在的声音；也称作“上帝的语言”、“Shabd”、“道”、“音流”、“喃”，或是“天上的音乐”。清海师父说：“祂在万物之内振动，并且长养整个宇宙。这个内在的旋律可以治愈所有的创伤，满足所有的欲望，及平息一切世俗的渴求，祂是全能且充满爱力。因为我们由这个声音创生，所以与祂沟通会带来心灵的平静及满足。听过这个声音之后，我们整个人会改变，我们对于生命的想法会整个大幅度改善。”

“开悟”这个字即是指内在的光——上帝的光，祂的强度由微光到无数个太阳那么亮。经由内在的光和音，我们才认识上帝。

修观音法门、印心并不是神秘的仪式或加入新的宗教。印心时，会指示打坐——观光和观音的特别注意事项。第一次神圣的体验将会在静默中降临。

传心印是此法门的精华，清海师父不必亲临现场为你开启此门，而如果没有师父的恩典，这些方法本身并不能带来什么利益。

在印心时，你马上可以听到内在的声音并看到内在的光，这

种情况可以称为“顿悟”或“即刻开悟”。

清海师父接受各宗派和不同背景的人来印心。你不需要改变原有的宗教或信仰，也不会要求你加入任何组织，或要求你参与任何不适于你目前生活方式的活动。

- * 印心不需要缴任何费用。
- * 终生吃纯素是接受印心必备的条件。
- * 每天打坐修观音法门、持五戒是印心后唯一的要求。

戒律是一种准则，它能帮助你伤害自己，也不伤害其他的众生。如此修行，你可以深入且长养印心时开悟的体验，终而得到最高的觉悟或成佛。如果不每天修行，将会忘记自己已经开悟，而退回到一般的意识层次。

清海师父的目标在于教我们自己成道。因此，她所教的法门每个人都可以修，自己可以修，而不用靠任何额外的辅助。她不找信徒、崇拜者或徒弟，不想成立会员组织按期收费，她不接受你的金钱、膜拜或礼物，不用供养她这些。

她只接受你的诚心——在日常生活中及打坐修行上想提升自己成为圣人的那份诚心。

五戒

1 不杀生：包括须吃纯素，禁食任何一种肉类、乳制品、鱼、禽类、蛋类（受精或未受精）及不食用任何含蛋、奶和动物成分的产品。

2 不妄语

3 不偷盗

4 不邪淫

5 不使用及接触任何毒害身心的物质: 包括不喝酒、不用毒品、不抽烟、不赌博, 及不接触任何色情、暴力或使心智激动的书报影片和电子游戏。

清海无上师出版图书目录

即刻开悟之钥：中文版（1-10）、英文版（1-5）、悠乐文版（1-15）、韩文版（1-11）、印尼文版（1-5）、西文版（1-3）、泰文版（1-6）、蒙古文版（1、6）、波兰文版（1-2）、德文版（1-2）、葡文版（1-2）、法文版（1-2）、日文版（1-4）、匈牙利文版（1）、瑞典文版（1）、芬兰文版（1）、藏文版（1）

即刻开悟·问答录：中文版（1-3）、英文版（1-2）、悠乐文版（1-4）、韩文版（1-4）、印尼文版（1-3）、法文版、德文版、保加利亚文版、波兰文版、葡文版、捷克文版、日文版、匈牙利文版、俄文版（各1册）

即刻开悟·师徒内信：中文版（1-3）、英文版（1）、悠乐文版（1-2）、西文版（1）

即刻开悟·师徒神奇感应：中文版（1-2）、悠乐文版（1-2）

一九九二年三地门禅七专辑：英文版、悠乐文版（各1册）

清海无上师1993年全球弘法专辑：中文版（1-6）、英文版（1-6）

师父讲故事：中文版、英文版、泰文版、悠乐文版、西文版、韩文版、日文版（各1册）

上帝与人类的故事——圣经故事的灵思：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

和平之道——直接和上帝连线：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

为生命上彩：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

了悟健康——回归自然正当的生活方式：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

轻松修行的秘诀：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

清海无上师智慧漫画集——上帝照顾一切：中文版、英文版、悠乐文版、韩文版、日文版、法文版（各1册）

清海无上师开悟笑话集——光圈太紧了：中+英文版（合1册）（书+CD）

甘露法语（一）：中文版、英文版（各1册）、西+葡文版（合1册）、德+法文版（合1册）、英+韩文版（合1册）、日+英文版（合1册）

甘露法语（二）：中文版、英文版（各1册）

无上家厨·国际素食珍肴：中+英文版（合1册）、悠乐文版、日文版（各1册）

无上家厨·家珍味：中+英文版（合1册）

天艺：中文版、英文版、悠乐文版（各1册）

真爱：中文版，英文版，DVD, MP4

“和平之音、四海一心”纪念专辑：中+英+悠乐文版（合1册）

清海无上师艺术创作专辑：中+英+悠乐文版（合1册）

清海无上师艺术创作专辑——绘画系列：中文版、英文版（各1册）

天衣珍藏本：中+英文版（合1册）

带我回家：中文版、英文版、悠乐文版、法文版、意大利文版、韩文版、蒙古文版、希腊文版、保加利亚文版、西文版、德文版、波兰文版、匈牙利文版、俄文版、印尼文版、捷克文版、罗马尼亚文版、土耳其文版、阿拉伯文版（各1册）

今生有你——我的狗宝贝：中文版、英文版、悠乐文版、韩文版、日文版、西文版、波兰文版、德文版（1-2册）

真爱奇遇——我的鸟羽兄弟：中文版、英文版、悠乐文版、法文版、德文版、韩文版、蒙古文版、俄文版、印尼文版、阿拉伯文版（各1册）

高贵的野生: 中文版、英文版、悠乐文版、德文版、法文版、韩文版、蒙古文版 (各 1 册)

沉默的眼泪: 中文版、英文版、法文版、德文版、悠乐文版、西文版、葡文版、菲律宾文版、韩文版 (各 1 册)

无子诗: 中文版、英文版、悠乐文版

失落的回忆: 中文版、英文版、悠乐文版

金铜回忆: 中文版、英文版、悠乐文版

蝴蝶梦: 中文版、英文版、悠乐文版

前身足迹: 中文版、英文版、悠乐文版

往日时光: 中文版、英文版、悠乐文版

旷世情人: 中文版、英文版、悠乐文版、法文版、德文版、西文版、韩文版、蒙古文版

珍爱沉默眼泪: 中文版, 英文版, CD, DVD, MP4

生命与意识的省思: 中文版 (雅奈兹·德尔诺夫舍克博士著作)

和平曙光—有机纯素化解全球危机: 欢迎至 <http://crisis2peace.org/tw>, 免费在线阅读或下载各种语言版本电子书

以上丛书系列等陆续出版中!

另有讲经、音乐 DVD、MP3、MP4、CD 系列, 有阿拉伯文、亚美尼亚文、悠乐文、保加利亚文、柬埔寨文、广东语、中文 (繁体 & 简体)、克罗地亚文、捷克文、丹麦文、荷兰文、英文、芬兰文、法文、德文、希腊文、希伯来文、匈牙利文、印尼文、意大利文、日文、韩文、马来文、蒙古文、尼泊尔文、挪威文、波斯文、菲律宾文、波兰文、葡萄牙文、罗马尼亚文、俄罗斯文、斯里兰卡文、斯洛维尼亚文、西班牙文、瑞典文、泰文、土耳其文、祖鲁文等版本发行。

如何与我们联络

联络处：福尔摩沙苗栗西湖邮政九号信箱（邮政编码 36899）

P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

☆ 无上师电视台

E-MAIL: Peace@SupremeMasterTV.com

电 话: 1-626-444-4385

传 真: 1-626-444-4386

☆ 经书编译组

E-MAIL: divine@Godsdirectcontact.org

（欢迎参与各种语文的翻译工作）

☆ 新闻组

E-MAIL: lovenews@Godsdirectcontact.org

☆ S.M. Celestial Co. , Ltd.

E-MAIL: smclothes123@gmail.com;

vegan999@hotmail.com

电 话: 886-3-4601391

传 真: 886-3-4602857

网 址: <http://www.smcelestial.com>

<http://www.sm-celestial.com>

☆ 修行服务台

E-MAIL: lovewish@Godsdirectcontact.org

☆ 清海无上师世界会出版有限公司

E-MAIL: smchbooks@Godsdirectcontact.org

电 话: 886-2-23759688

传 真: 886-2-23757689

<http://www.smchbooks.com>

☆ 易购网

Celestial Shop: <http://www.theCelestialShop.com> (英文)

伊甸园: <http://www.EdenRules.com/> (英、中文)

☆ 莱明富纯净家园购物网

<http://www.lovingfood.com.tw>

☆ 爱家国际连锁餐饮

E-MAIL: service@lovinghut.com

电 话: 886-3-4683345

传 真: 886-3-4681581

网 址: <http://www.lovinghut.com/tw/>

☆ 观音网站

与上帝直接连线 —— 欢迎参访清海无上师世界会全球观音网站:

<http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm>

进入此入口网站，即可进一步连结到各种语文的观音网站，或观赏 24 小时网络电视台：“无上师电视台”、“艺术与灵性”节目。此外，您也可以即时下载各种语文版本的《即刻开悟之钥》样书，订阅或下载电子版《清海无上师新闻杂志》，或进行在线浏览等等。

无上师电视频道

无上师电视台是纯粹播映建设性节目的频道，此频道将为您带来灵性新视野，充实您的人生。全天 24 小时提供在线观赏“无上师电视频道”——

<http://www.Suprememastertv.com/tw>

《即刻开悟之钥》各国样书免费下载网站

(80 种语言)

<http://sb.Godsdirectcontact.net>

<http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/booklet>

<http://www.Godsdirectcontact.com/sb/index.html>

即刻开悟之钥 第九册

(悠乐文开示专辑)

作者：清海无上师

发行所：清海无上师世界会出版有限公司

地址：台北市中正区忠孝西路一段 72 号 8 楼之 16

电话：886-2-23759688

传真：886-2-23757689

E-mail : smchbooks@Godsdirectcontact.org

<http://www.smchbooks.com>

邮拨账号：19259438

The Supreme Master Ching Hai © 1987~2015

著作权人：清海无上师

本书内容欢迎转载，但应先经发行公司同意

第一版：2004 年 10 月

第二版：2005 年 05 月

第四版：2011 年 05 月

第五版：2014 年 07 月

简版横排：2015 年 11 月

国家图书馆出版品预行编目资料：

即刻开悟之钥 / 清海无上师作。 -- 再版。 --

台北市：清海无上师世界会，2004「民 93」

1 册；13×19 公分

ISBN 957-28245-5-4 (第九册：精装)

1. 灵修 2. 精神生活

192.1

93018084

你們看過悠樂在地圖上的形狀嗎？
你們看過象徵真理的太極圖嗎？
它是一個圓圈，中間有一個S的形狀把圓圈分成兩邊，
一邊是白色，一邊是黑色，你們有沒有看過？
一個國家的形狀像那個樣子是很奇特的，
象徵真理的境界。你們知道這種地形有多好嗎？
先看它的地形就知道悠樂是個神聖的地方，
那裡的人天生多才多藝，因此才有許多苦難、磨鍊來鍛鍊、
訓練我們的心智，使我們更有膽識、勇氣、耐力、恆心，
就像天龍的子女一般。

青海無上師講於菲律賓賓巴丹一九九一年四月五日

師父覺得最好的方法就是修行。修行後，我們可以用功德化解
兄弟親友之間的紛爭，假如每個悠樂人都修行，一個人可以度很多人，
遲早國家就可以自然的解脫……
在國家經過這麼多戰亂之後，我們可以了解：互相攻擊、打仗，是解決不了問題的。
只有博愛的胸襟以及修行，才能克服一切，帶來美好的結果。

青海無上師講於美國加州聖塔安那一九八九年十月二十一日

